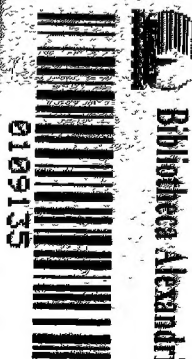
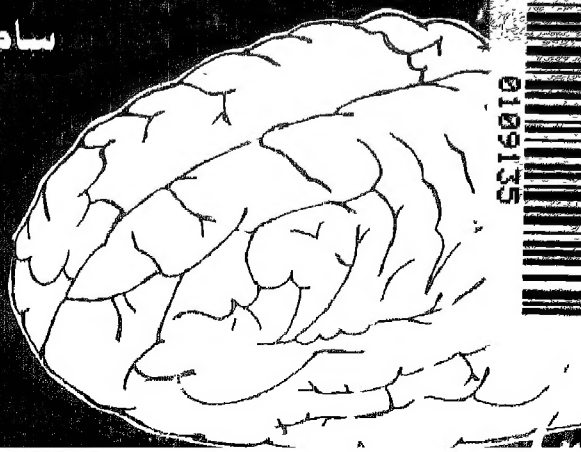

مفاهيم إيمانية

١

علم الله وحسرية الإنسان

سامر إسلامبولي

Bibliotheca Alexandrina

29

علم الله

و

حرية الإنسان

* علم الله وحرية الإنسان

* سامر إسلامبولي

* الطبعة الأولى - ١١ / ١٩٩٤

* جميع الحقوق محفوظة للمؤلف

* تنفيذ:

الأهالي للطباعة والنشر والتوزيع

دمشق - هاتف : ٣٣٢٠٢٩٩ - ص.ب ٩٥٠٣ - تليكس : ٤١٢٤١٦

تصميم الغلاف : زكريا شريف

مفاهيم إيمانية
١

علم الله و حرية الإنسان

سامر إسلامبولي

إهداء

إلى الإنسان صاحب التفكير الحر
المتفتح الذي يقبل الحوار، ويسمح بوجود
الرأي المخالف له . ويقبل الحقيقة ولو كانت
على خلاف مع تصوراته القديمة .

المقدمة

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد .
لله در القائل :

قل لمن لا يرى المعاصر شيئاً ويرى للأوائل التقديساً
إن ذاك القديم كان حديثاً وسيبقى هذا الحديث قديماً

إن الأمة الإسلامية تمر في أزمة ثقافية ، وهي رغبة في العودة إلى الذات رغم الصراع التقليدي بين تيار أهل الأثر وتيار أهل الرأي ، وكل من التيارين يحاول بلورة أصوله ، وطرح تصوره عن الإسلام محاولاً قيادة الأمة وأخذ زمام الأمور في ذلك .

فالخطاب الإسلامي ذواتجاهين : الأول أثري ، واصطلح عليه بالأصولية ، والآخر : عقلي واصطلح عليه بالحدائثة . فالأمة الإسلامية أفراداً وجماعات تريد العودة إلى الذات ونقدها ، ومن ثم بناؤها من جديد ، ولكن هذه العودة لا بد لها من أسس ومنهجية أيضاً تخضع لعملية النقد الذاتي .
فما نراه اليوم من تضارب في مناهج التحقيق بالنسبة لروايات الحديث

صورة من صور النقد الذاتي ، ومحاولة في نهضة الأمة والعودة إلى الذات من خلال تأصيل الأسس وبلورة الأفكار.

وليضع القارئ يده على مانقول فليُنظر إلى تخريج الأحاديث للشيخ الألباني، وتخريج الأحاديث للأخ الأستاذ حسان عبد المنان من خلال كتابتهما، رغم أنهما من تيار واحد؛ أهل الأثر، إلا أنه تناقضت ثوابتهما. أما التيار الثاني: الحداثة، فهو ينظر إلى الغايات، والمقاصد، والمصالح، ويميز بين الوسيلة والغاية، فهم لا يأخذون بظاهر النصوص ولا بعينها، وإنما يؤولون النص بما يتفق مع الغاية والمعاصرة. فمنهم المفتوح بحيث لا يستقر بفكره شيء من الثوابت لظنه أنها نسبية، ومنهم المعتدل ضمن الأصول والثوابت من خلال القرآن الكريم والسنة، ومنهج معاصر في فهمهما من خلال اللغة العربية والواقع.

فالخضرة الإنسانية بحاجة ماسة إلى وعي يستوعب كلاً من التيارين من خلال منهج يكون القرآن الكريم هو الأساس والأصل والمنظار، وإعادة فهم السنة من خلال كتاب الله مفهوماً، ومنهجاً. وبذلك العمل نكون قد خرجنا من الفتنة حسب قول رسول الله ﷺ عندما سئل عن كيفية الخروج من الفتنة فقال: [عليكم بكتاب الله فهو حبل الله المتين. .].

أخي القارئ، إن الفكر ليس له حدود فلا تغتر بقول القائل: «ماترك الأول للأخر شيئاً» فإنه ليس بمقالة أضر على الاجتهاد منها، فضلاً عن مناقضتها لنصوص الوحي في الأمر بالتدبر والتفكير، وقد قال ﷺ: [أمتي أمة مباركة. .] من حيث النماء، والزيادة، والكثرة كماً وكيفاً يوافق وينسجم مع النماء والتقدم لاحتياجات الناس، والمستجدات من الأحداث، والتقدم للعلوم الكونية.

إن مفهوم علم الله لم يتناوله علماء الإسلام باستفاضة على مر التاريخ الإسلامي، وكتب العقيدة تشهد على ذلك، حتى أن تيار أهل الأثر - وهم

أولى الناس في ذلك - لا يأتون بدليل من الوحي على مسألة علم الله ، بل تجد مقررات عقلية مسبقة ، وعلى ضوئها يعملوا على تأويل كل نص من القرآن الكريم ، ظاهره يشعر بخلاف ماقرروه سابقاً ، ليس التقرير الموضوعي المنبثق من دراسة علمية ، وإنما التقرير الذي انبثق من التخيل والظن والتخمين . أما الأحاديث فكثير منها مشكل في متنه ، ناهيك عن ظنية ثبوته ، وللعلماء موقف منها فهم لا يحدثون الناس بها خشية الفتنة ، ومن باب (حدثوا الناس بما يعرفون أتحبون أن يكذب الله ورسوله) .

فالخروج من الفتنة هذه هو اعتماد المنهج الرباني ، آيات الآفاق والأنفس التي ستشهد على صحة وصدق أقوالنا وأفكارنا ، ولا يضر الخبر الصحيح القطعي عمل أكثر الأمة بخلافه ، لأن الحجة بالنص القطعي وليس بالأكثرية ، أو من عمل به ، أو تركه . وعدم معرفة خلاف في المسألة سابقاً لا يعطيها المصادقية لاحقاً ، فضلاً عن أن الإجماع ليس مصدراً يقرر صحة أو خطأ فكرة ، وإنما هو قاعدة سياسية ، لا يحل الحرام ، ولا يحرم الحلال ، فهو من باب المصلحة الممنوعة ، والمرغوبة المقيدة في الزمان والمكان ، لأن أمر الإمام يرفع الخلاف ، كما هو مقرر في السياسة الشرعية .

وروايات الحديث لم تخرج عن كونها ظنية الدلالة ، بالإضافة إلى ظنية ثبوتها .

والقرآن الكريم هو الأصل والإطار لفهم أي مسألة شرعية تتعلق بالإيمان ، أو الأحكام ، فلذا يجب الانطلاق منه مع استصحابه لتوجيه وضبط الدراسة .

إن مسألة علم الله مسألة خطيرة تتعلق بها مسائل كثيرة حيوية في حياة الإنسان ، نحو مسألة الحرية والاختيار ، والقضاء والقدر ، والرزق والعمل ، والحياة والموت ، والصحة والعافية ، والسعادة والشقاء . . . إلخ . فهي مفهوم إيماني ينبثق منه سلوك على الصعيد الفردي ، والاجتماعي ، ويصنع مفاهيم

أخرى عن الحياة والإنسان والكون . لذا يدعو الأمر - كما هو حال كثير من مسائل الفقه الإسلامي ، إلى إعادة النظر في مفهوم السنة أولاً ، وفي مفهوم منهج فهم السنة ثانياً ، ضمن إطار كتاب الله ، فهو الحاكم والقاضي على روايات الحديث . وحتى يتجلى المنهج في زماننا يكون هذا البحث هو البداية والنواة لمن هم أعلم وأقدر وأطول باعاً في تطويره وبلورته وإخراجه للناس . قال تعالى :

﴿سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق﴾^(١) .
فهذه الآية المحكمة يجب أن تكون أصلاً في منهج فهم الإسلام في زماننا هذا ، حتى نستطيع أن نستشهد على احقاق الحق ، ونكون شهداء على الناس ، مسخرين العلوم الكونية والإنسانية ، وتوظيفهما في تشكيل العقلية الإسلامية ، لنضمن ما قصده الإسلام من الهدى والبيان .

المدخل إلى البحث

يروى أن أحد أباطرة الصين لما ولي الحكم استشار فيلسوف زمانه فيما يجب أن يعمل، فقال الفيلسوف: (أول عمل ينبغي أن تقوم به هو تصحيح الأسماء). أي تحديد محتوى الأسماء حتى لا تخلو من معانيها، ولا تفقد الكلمات سلطانها - أي مضمونها السنني - ولا تتحول الحياة إلى وثنية ^(١) وإن هي إلا أسماء سميتوها أنتم وآبأؤكم ما أنزل الله بها من سلطان ^(٢).

وكلمة العقل من هذه الكلمات، أو الأسماء التي تحتاج إلى تصحيح وتحديد لأنها تستخدم كثيراً في بحوث الفكر والعلم، ولأن للإتجاه العقلاني مكانه في العالم المعاصر ^(٣).

وبما أن كل فعل له ردة فعل؛ فقد صدرت كتب كثيرة تحارب الإتجاه العقلي، والقاسم المشترك بينها: هو عدم تحديد وضبط كلمة العقل، والمراد منها، فكان ردهم متصفاً بالغوغائية والعاطفية التي لا مبرر لها في البحث الموضوعي، ناهيك عن الشتم والالتهام بالضلال والانحراف والعمالة والزندقة لكل من تصدر الإتجاه العقلي سابقاً، ولاحقاً، وسأذكر على ذلك مثلاً ليس على سبيل الحصر، وإنما كنموذج فقط.

١ - النجم ٢٣.

٢ - نقلاً عن كتاب - اقرأ وربك الأكرم - للأستاذ جودت سعيد.

لقد صدر كتاب حديثاً - لعله من آخر ما صدر في هذا الشأن - تحت عنوان [العقلانيون أفراخ المعتزلة العصريون] يقول فيه :

[هؤلاء العقلانيون سلسلة ظالم أهلها ابتدأت من المعتزلة الضلال الأول، ثم لم يجب أوارها إلى هذه الساعة فتلقفها المبتدعة والمنحرفون، وقفز إليها المتحللون والمتهوكون، كل ينادي بها ويدعون إليها، لكن بألوان متغيرة، وأثواب مزركشة، وألغاز منمقة . . .] (٣).

وقال في موضع آخر: [إن كلام هؤلاء جهل، وأن مآله إلى الزندقة] (٤).

وقال أيضاً: [إن العقل كثيراً ما أقر الخرافة وأضفى المصادقية على كثير من الأباطيل التي يمجها الذوق السليم، والفطرة القويمة . . .] (٥).

فهل العقل يقر بالخرافة ويعطي صفة المصادقية لأمو باطلة؟ وهذا عجيب وغريب، كيف خاطب الله أناساً هذه صفتهم، وطلب منهم الإيمان عن طريق التفكير والتدبر والتعقل؟ ستترك الجواب لعقل القارئ!!

وقال في موضع آخر: [أن العقل يبطل الاعتماد على العقل] (٦). فهذه المقولة أغرب وأعجب من سابقتها، فالمتأمل فيها يجد أنها تنقض بعضها بعضاً، أولها ينقض آخرها، لأن النتيجة التي وصل إليها بعدم الاعتماد على العقل هي نتيجة عقلية، وكونها كذلك فلا يعتمد عليها بناء على قوله، فتأمل في ذلك، وهذا غيض من فيض قد امتلأ به كتابه!!

والذي يهمننا من الكتاب قوله في المقدمة: [إن للعقل البشري وزنه وقيمه بوصفه أداة من أدوات المعرفة والهداية في الإنسان . . . هذا حق . . . ولكن هذا العقل البشري هو عقل الأفراد والجماعات في بيئة من البيئات، متأثراً بشتى المؤثرات . . . ليس هناك ما يسمى (العقل البشري) كمدلول

٣ - العقلانيون أفراخ المعتزلة العصريون ص ٨

٤ - نفس المصدر ص ٤٨ - ٤٩ .

مطلق!! يكون أساساً بيني عليه غيره، ويكون حكماً بين أمور مختلفة لا يرد حكمه، إنما هناك عقلي... وعقلك... وعقل فلان... وفلان... وعلان... وعقول هذه المجموعة من البشر في مكان ما في زمان ما... [٧].

وقال في موضع آخر: [فعقل من نحكم؟ هل عقل الخواص أم عقل العوام؟]

- وهل نحكم العقل السلفي أم العقل الصوفي؟
- وهل نحكم العقل الأصولي أم العقل الفلسفي؟ [٨].

وقام بسرد الآيات التي تناولت العقل، وأمرت بالتمكر والتدبر، ليوهم الفارسي أنه رجل عقلاني، يحترم العقل، ويحثه قائم عليه، رغم أن الدارس لهذا النص الذي سقناه له يجد أنه متخبط فيه، لا يدري ما يقرر وما ينفى، فتراه يثبت شيئاً في أول كلامه وينقضه في آخره، فيعطي للعقل وزنه وقيمته، ومن ثم يسلبه ذلك بقوله: [عقلي وعقلك وعقل فلان... فمن نحكم؟].

والنتيجة التي يريد أن يقرها هي أن العقل لا يحكم على شيء. وكل ما في الأمر أنه عليه التنفيذ فقط، دون تفكير أو إعمال أي جهد عقلي، والتصديق بكل ما يسمع لمجرد أن الراوي ثقة عدل ضابط.

ولو كان الخبر لا يعقل أولاً يكون ذلك في الواقع.

ولقد جعل العقل أداة دون دراسة للموضوع، فوقع في التناقض عندما قال: [عقلي وعقلك وعقل فلان وعلان]. فهل الأداة التي خلقها، الله في الإنسان مختلفة من واحد إلى آخر؟ أم هي فطرة الله التي فطر الناس عليها؟ والغريب بعد ذلك أنه يأتي بكلام لشيخ الإسلام ابن تيمية في تعريف العقل، ولكنه لا يعقل كلام ابن تيمية، وإنما يأتي به ليختبيء وراءه ويظن أن القارئ

٧ - نفس المصدر ص ٤٨ - ٤٩.

٨ - نفس المصدر ص ٤٨.

سوف يقف أمام قول ابن تيمية لا ينقده، لأن ابن تيمية هو شيخ الإسلام وفوق النقد!

فقد قال ابن تيمية: [إن العقل في لغة المسلمين عرض من الأعراض، فائم بغيره، وهو غريزة أو علم أو عمل بالعلم]^(٩).

فالعقل عند ابن تيمية ليس جوهر قائم بنفسه، أي ليس هو أداة، وإنما هو علم أو عمل بالعلم، أي وظيفة يكتسبها الإنسان من خلال التعلم. فكيف يفهم هذا الكاتب كلام ابن تيمية ويستدل به، وهو ضد مذهب إليه، والكتاب مليء بأمثال هذه الاستلالات التي في غير ما قصد بها أصحابها، وكل ذلك ليختبئ وراء الرجال، وليجعل القارئ يعيش في عالم الرجال لا يجرؤ أن يخالفه، لأن مجرد المخالفة يعني أنك اتهمت هؤلاء العلماء بالخطأ، وإذا فعلت ذلك أثار عليك رأي السواد، وقال لك: من أنت أمام هؤلاء حتى تعطي لنفسك حق القول بالخطأ على قولهم. وهكذا يحبك شبكته حول عقل القارئ، ويمرر ما يريد هو من أفكار تحت النصوص وأقوال الرجال، رغم أن النصوص عكس ما قرر هو، كما أن أقوال الرجال كذلك، فلذا: على القارئ أن ينتقل من عالم الرجال إلى عالم الأفكار، ويحاول أن يدرك العلاقة المنطقية بين الدليل والمدلول عليه، ولا يقف عاجزاً مبهوراً لمجرد سرد النصوص القرآنية أو النبوية، وتحميلها ما لا تحتمل لامن قريب ولا من بعيد، فلذلك يجب عليه الإلتباه إلى هذا الفخ والمطب لاغتتيال العقل.

وبعد هذا النقاش البسيط نقول: أن الصواب في هذه المسألة هو، أن الله خلق الناس على الفطرة كما أخبر بذلك: [فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله]^(١٠). فهذا هو القاسم المشترك بين الناس جميعاً، مشاهد في

٩ - نفس المصدر ص ١٧ أو راجع مجموع الفتاوى لابن تيمية.

١٠ - الروم ٣٠.

الواقع، مفطورة عليه الناس، إبتداء يلد معهم ألا وهو قانون التمييز الذي هو التمييز بين الأشياء المختلفة، والأشياء المتناقضة، والأشياء المتماثلة.

فلو عرضنا على إنسان - لا يوجد عنده أي علم أبداً - شكلين: الأول رباعي، والآخر دائري، فإنه يستطيع التمييز بينهما، وأنها مختلفين لا متماثلين أو متناقضين. بخلاف لو عرضنا عليه شكلين متماثلين فإنه يدرك أنها متماثلان، ولكن هذا الإدراك لا يتجاوز التمييز بين الأشياء فقط، ولا يستطيع أن يدرك لماذا يستعمل الشكل الدائري أو الرباعي. فهذا الاستعمال هو وظيفة الأشياء^(١١)، واكتشافها يسمى علماً. أما مجرد التمييز فلا يسمى علماً. فلذلك قال تعالى: ﴿والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لاتعلمون شيئاً﴾^(١٢) أي لاتعلمون وظيفة أي شيء، وتحصيل ذلك لابد له من الدراسة والاكتساب من خلال السير في الأرض ومعرفة كيف بدأ الخلق. فصفة التمييز واحدة عند الناس، ومن يفقد التمييز يسقط عنه التكليف، لأن التمييز هو بمثابة أساس ووعاء للعلوم كلها، والناس تتفاوت بتحصيل العلوم: ﴿هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون﴾^(١٣).

فقول الكاتب: أن هناك عقل سلفي، وآخر خلفي، خطأ. لأن التمييز هو واحد عند الناس جميعاً، فلا يوجد تمييز سلفي وآخر خلفي، وإنما يوجد معلومات سلفية، ومعلومات خلفية، والإنسان يأخذ هويته حسب المعلومات التي يحملها، لأن السلوك ينبثق من المفاهيم^(١٤).

والأساس الذي ينبغي أن نرجع له ويكون حكماً فاصلاً بين الناس: هو العلم بكل أنواعه، والعلم لا يطلق إلا على الحقائق الثابتة، وهذه الحقائق

١١ - راجع كتاب تكوين العقل العربي، د. الجابري.

١٢ - النحل - ٧٨.

١٣ - الزمر - ٩.

١٤ - راجع كتاب نظام الإسلام للنبهاني.

الثابتة سواء كانت حقائق إيمانية نحو: حقيقة وجود الله ، وأنه الخالق المدبر ، وحقيقة أن القرآن كتاب الله ، وحقيقة نبوة محمد ﷺ ، أو حقائق كونية نحو العلوم الطبيعية من كيمياء ، وفيزياء ، أو حقائق منطقية نحو علم الرياضيات ، أو حقائق متعلقة بالأنفس والمجتمعات . وهذه الحقائق لاتتعدد ، وليس لها هوية أو وطن ، فلا يوجد علم رياضي سلفي وآخر خلفي . فالعلم هو حقيقة ثابتة عند كل الناس ، وهو المرجع حين الاختلاف ، وهو الحكم الفاصل أثناء النزاع ، وهو المقصود بكلمة العقل حين الاستخدام . فعندما نقول : هذا الأمر عقلي ، نقصد أنه علمي ، وعندما نقول : أن هذا الأمر غير عقلي ، نقصد به أنه غير علمي . فلذلك لا يوجد عقلي وعقلك ، وعقل فلان وعلتان ، وإنما يوجد عالم وجاهل ، وعلى الجاهل أن يسأل العالم ﴿فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لاتعلمون﴾^(١٥) . والسؤال يكون متضمناً السؤال عن الدليل وإدراك العلاقة المنطقية بين الدليل والمدلول عليه ، فهذا يسمى علماً . أما إذا كان السؤال مجرد سؤال وسبأح الجواب دون إدراك العلاقة المنطقية بين الدليل والمدلول عليه ، فهذا لا يسمى علماً ، وإنما هو تقليد أعمى ، مذموم عقلاً وشرعاً ، قال تعالى : ﴿قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين﴾^(١٦) .

بعد هذه اللمحة السريعة لمصطلح العقل نأتي لبيان كيفية استخدام القرآن لكلمة العقل .

قال تعالى : ﴿أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها﴾^(١٧) .

وقال : ﴿لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير﴾^(١٨) .

١٥ - الأنبياء - ٧ .

١٦ - البقرة - ١١١ .

١٧ - الحج - ٤٦ .

١٨ - الملك - ١٠ .

وقال: ﴿ولقد درأنا لجهنم كثيراً من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون﴾^(١٩).

لاحظ أن الله سبحانه وتعالى لم ينف وجود الأداة التي هي القلب والعين والأذن، وإنما نفى وظائفهم التي هي الفقه والإبصار والسمع، وهذه الوظائف تحت متناول كل إنسان فله أن يفقه ويبصر ويسمع لما يريد.

ولاحظ أن تعطيل هذه الوظائف هو هبوط في الإنسان إلى المستوى البهيمي، ويصبح وجوده وجوداً فيزيولوجياً فقط، يأكل ويشرب وينام، أي وجود استهلاكي فقط، وانتفى عنه صفة الإنتاج والإبداع وعمار الأرض والاستخلاف فيها،

قال تعالى: ﴿إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون﴾^(٢٠).

وقال: ﴿وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون﴾.

لاحظ أن القرآن لم يستخدم العقل اسماً لأداة، وإنما استخدمه فعلاً يصدر من الإنسان الواعي. ولذلك لا تجدد في القرآن كله كلمة العقل تأتي بسياق الاسم وإنما تأتي بسياق الفعل: [يعقلون - تعقلون]. مما يدل على أن العقل في القرآن هو عمل ووظيفة، وليس أداة مجردة موجودة بشكل لازم مع الإنسان خلقاً. بخلاف القلب فهو أداة لازمة مع الإنسان خلقاً، ووظائفه التي هي التفكير والتدبر والتفقه والتعقل والتعلم هي مهارات يختلف الناس بأدائها حسب تحصيلهم لهذه الوظائف.

يقول الأستاذ جودت سعيد في هذا الصدد: [إن العقل كالكتابة والقراءة أو كأي وظيفة أخرى يكتسبها الإنسان بالمهارة والتعلم، وحين نقول: [الكتابة] لا يخطر في بالنا أنها آلة في الإنسان، بل ينصرف الفكر غمماً إلى أنها

١٩ - الأعراف - ١٧٩.

٢٠ - الرعد - ٤.

وظيفة قد يحصلها الإنسان أو لا يحصلها. فلا نقول عن زيد من الناس: ليس عنده كتابة. بل نقول: إنه لا يكتب].

وقال في موضع آخر: [فهم العقل على أنه وظيفة مثل الكتابة والسباحة وسائر المهارات الأخرى، يؤدي بنا إلى أن نرتب نظاماً لاكتساب هذه الوظائف بأقل الجهود والأزمنة، وعلى أحسن الدرجات]^(١١).

فالعقل والتفكير والإدراك هي وظائف وليست أداة، وبما أنها وظائف فيجب معرفة كيف تتم عملية التفكير أو التعقل للشيء. فإذا تدبرنا في وظيفة التفكير كيف تتم مع الأخذ بعين الاعتبار أن الإنسان يأتي إلى الدنيا لا يملك شيئاً من العلم^(١٢). قال تعالى: ﴿أخرجكم من بطون أمهاتكم لاتعلمون شيئاً﴾.

لاحظ أن الإنسان يتلقى كل علومه من خلال حواسه الخمسة. وأي إنسان يأتي إلى الدنيا فاقداً حواسه الخمسة، يبقى دون علمٍ ويعيش وينمو كالنباتات، وإذا فقد إحدى الحواس كحاسة البصر مثلاً وولد أعمى، فإنه يفقد النافذة التي من خلالها يطل على عالم الألوان والأشكال، وبالتالي فقد قناة الاتصال بكل معرفة متعلقة بعالم الألوان والأشكال، ويستحيل عليه إدراكها أو التفكير بها. وما ينطبق على حاسة البصر، ينطبق على باقي الحواس. وهذه الحواس الخمسة، لا بد لها من مركز يتم فيه جمع وترتيب وربط المعلومات التي تدخل من خلالها ألا وهو الدماغ. فإن سلامة الدماغ أمر لا بد منه لعملية التفكير، لأن عطل الدماغ يؤدي إلى ضياع المعلومات وإهدارها، لأنه بمثابة المركز الذي يتلقى المعلومات، وعطله هو عطل لجهاز الاستقبال^(١٣).

٢١ - كتاب - اقرأ وربك الأكرم - .

٢٢ - راجع الكتاب والقرآن د. شعور.

٢٣ - راجع كتاب لتفكير النبهي

ونلاحظ أن الإنسان صاحب الدماغ السليم، والحواس السليمة، إذا قلنا له: قم بوظيفة التفكير. لأجاب فوراً: بأي شيء أفكر؟ مما يدل على أن عملية التفكير لا بد لها من تعيين شيء موجود هو محل لوظيفة التفكير. لأنه يستحيل التفكير بلا شيء محدد أو موجود. فلا تفكير إلا بواقع، وإذا انتفى الواقع انتفى التفكير: ﴿وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون﴾^(٢٤). ﴿أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت.﴾^(٢٥).

﴿إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب﴾^(٢٦).

ونلاحظ أيضاً أن الإنسان إذا حددنا له شيئاً لا يعرفه، وطلبنا منه التفكير فيه، فإنه يبقى عاجزاً، يقلب النظر فيه. لا يصل إلى شيء، وذلك لعدم وجود معلومات عنده عن الشيء المقصود. كأن تطلب من إنسان أن يقرأ اللغة السريانية وهو جاهل لمدلولاتها، فلو بقي فترة من الزمن طالت أم قصرت يتمعن بأحرفها ويقلب النظر بكلماتها لا يستفيد شيئاً أبداً، ويبقى على جهله، وتبقى عملية التفكير معطلة، وما على الإنسان إلا أن يسارع في تعلم اللغة من أهلها، حتى يستطيع أن يفكر ويدرك مدلولاتها. إذاً حتى تتم عملية التفكير لا بد من معلومات يحصلها الإنسان من خلال الواقع نفسه.

فالواقع هو مصدر للتفكير والتعليم، وكذلك هو بنفس الوقت موضع للتفكير، قال تعالى: ﴿قل سيرا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق﴾^(٢٧).

٢٤ - الحشر - ٢١.

٢٥ - الغاشية - ١٧ - ١٨.

٢٦ - آل عمران - ١٩٠.

٢٧ - العنكبوت - ٢٠.

فالسير في الأرض هو لتحصيل المعرفة عن كيفية بدء الخلق، وكذلك هو بنفس الوقت محل للتفكير والتدبر.

وقد يقول قائل: أن هناك قسم من المعارف ليس الواقع هو مصدرها، كالأحكام الشرعية من العبادات والمعاملات وغير ذلك من المعارف. فنقول: أليس مصدر هذه العبادات هو الخالق المدبر؟ ووجود الخالق المدبر، أليس هو مدرك في الواقع؟. وبمعنى آخر: الإيمان بالله هو فكرة مجردة أم حقيقة واقعية؟! مما يدل على أن الواقع هو مصدر للعلم بشكل عام، وموضع للتفكير بشكل خاص.

فالتفكير هو نقل الإحساس بالواقع إلى الدماغ من خلال الحواس مع وجود معلومات سابقة أو لاحقة يتم إدراك الواقع بموجبها.

وإذا كان الشيء ليس له وجود موضوعي في الواقع، كالخرافات والأساطير والأشياء المستحيلة، فالتفكير بها لا يسمى تفكيراً، وإنما هي تخيلات وأوهام. لأنه لا تفكير إلا بواقع يكون محلاً للتفكير.

وقد يقول قائل: من أين جاءت هذه الخيالات والأوهام؟. فهذه الأوهام أتت من جراء تركيب صور ذهنية من الواقع المدرك. نحو التخيل لإنسان له أجنحة، وجسم سبع، ورأس إنسان، فهذا الشكل لا واقع له، وإنما هو صورة ذهنية وهمية، وهذا يسوقنا إلى أن عملية التخيل أو التصور لا تكون إلا ضمن الواقع المحسوس، لأن هذه الصورة الوهمية المتخيلة لو أرجعنا كل جزء منها إلى مصدره في الواقع لم يبقَ معنا من الصورة شيء. فالأجنحة للطيور، والجسم للسبع، والرأس للإنسان. فعملية التخيل لا بد لها من واقع محسوس، ولا يستطيع الإنسان أن يتخيل إلا ضمن معلوماته عن الواقع.

فلو قلنا للإنسان القديم: أن الجهاد يتكلم. لذهب بتصوره وتخيله لشكل الجهاد أن له فم وأسنان ولسان وشفيتين، أي أسقط الفكرة مباشرة على

الواقع المدرك بالنسبة له ، فالكلام لا يكون حسب علمه إلا من لسان وشفتين وأُسنان . وهنا الغلط الفاحش الذي يقع فيه الإنسان ، فهو يريد أن يفهم كل الوجود ، ويفسره بناء على أرضيته المعرفية الضحلة ، وبالتالي يخرج بصورة مضحكة يفسر بها الواقع كمن قال : بدوران الشمس حول الأرض سابقاً ، وبأن الأرض مبسطة غير كروية لاحقاً^(٢٨) .

فهذه المقولات وأمثالها هي أوهام وتخيلات لا أساس للصحة فيها أبداً ، والخطأ نتج عن عدم الإحساس بالواقع أي عدم معرفة الواقع على ماهو عليه أدى إلى هذه الأوهام المضحكة لمن يعرف الحقيقة .

فهذه الأشياء لاتسمى تفكيراً ، وإنما هي أوهام . وكل من ينطلق في دراسته دون الاعتماد والانطلاق من الواقع نفسه فدراسته لاتتجاوز الأوهام والخرافات ، وبعبدة كل البعد عن البحث العلمي الموضوعي ، ولو بلغت مجلدات كبيرة . وبالتالي لاتستحق القراءة أو الاقتناء ، لأن قراءتها هي نوع من السفسطة وتضييع الوقت ، والعيش في عالم الأحلام بغض النظر عن المؤلف وألقابه .

فالواقع هو أساس التفكير ، ولاتفكير إلا بواقع . هكذا خلق الله الإنسان ، وعندما خاطبه طالباً منه الإيمان ، خاطبه من خلال الواقع ليوصله للتفكير والتدبر والعلم ، قال تعالى : ﴿إِن فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ، واختلاف الليل والنهار ، والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس ، وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها ، وبث فيها من كل دابة ، وتصريف الرياح ، والسحاب المسخر بين السماء والأرض ، لآيات لقوم يعقلون﴾^(٢٩) .

٢٨ - راجع رسالة ابن باز في انكار كروية الأرض .

٢٩ - البقرة - ١٦٤ .

فهذه الأشياء المذكورة في الآية هي واقع محسوس للإنسان من خلال وقوع حواسه عليها، وما على الإنسان إلا أن يعمل عقله فيها ليصل إلى الحق.

وقال تعالى: ﴿أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها﴾^(٣١).

لاحظ في الآية أن السير في الأرض هو طريق لمعرفة الواقع، وتحصيل العلم عنه حتى نعقله على ما هو عليه، دون أوهام أو خرافات كما قال تعالى ﴿قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق﴾^(٣٢). فالبحث والعلم والتفكير لا يكون إلا من خلال معرفة الواقع نفسه، وتتبع مراحل تطوره منذ نشأته الأولى.

إن التدبر في واقع التفكير عند الإنسان نلاحظ أنه يحكم أو يجزم على وجود الشيء من خلال ثلاث قنوات لارابع لها هي:

١ - وقوع الحواس على الشيء مباشرة: نحو صفة الإحراق للنار، وطفو الأجسام على الماء ضمن قانون الطفو، وتبخّر الماء إذا تعرض إلى الحرارة... الخ. كل ذلك إنما من طريق الإحساس في الواقع مباشرة، فأى إنسان يريد أن يثبت فكرته فما عليه إلا أن يسقطها على الواقع مباشرة، ويجعل الآخرين يحسونها في عالم الشهادة، والحكم في هذا القسم يكون للشيء وجوداً وماهية.

٢ - وقوع الحواس على أثر الشيء: نحو الكهرباء، والجاذبية، والقوى المغناطيسية، والكهرطيسية... الخ. فهذه الأشياء يجزم الإنسان بوجودها دون وقوع حواس عليها مباشرة، وإنما وقع الحس على أثرها، والحكم في هذا القسم يكون للوجود دون الماهية.

٣٠ - الحج - ٤٦.

٣١ - العنكبوت - ٢٠.

٣ - وقوع الحواس على الخبر القطعي: (٣٢)

وذلك يكون على وجهين:

الأول: خبر الواحد المدعم بالدليل العقلي على صحة خبره نحو خبر الأنبياء عن ربهم.

الثاني: خبر الجماعة الذين روه عن جماعة مثلهم يستحيل عقلاً تواطؤهم على الكذب، وهذا الخبر يسمى خبر متواتر نحو: نقل القرآن إلينا عبر الأجيال، وعدد فرائض الصلاة، وأخبار السيرة المتواترة من غزوات وغيرها.

فهذا القسم يكون الجزم بصحة الخبر فيه بشكل قطعي، أما مضمونه فهو على وجهين:

الأول: إن كان يخضع مدلول النص للإحساس؛ تم التفكير فيه وتصوره عن طريق قياس الغائب على الشاهد.

الثاني: إن كان لا يخضع مدلول النص للإحساس؛ فالمطلوب هو الإيمان التسليمي به، دون الخوض في مضمونه لعدم إمكانية خضوعه للحواس، ويكون الإيمان به إيمان وجود، وليس إيمان كيفي نحو اليوم الآخر وما يجري فيه، والجنة والنار والملائكة...

وبما أن الله خلق الإنسان لا يفكر دون واقع محسوس فقد ربط خطابه القرآني في الواقع، وبالتالي يستحيل التفكير فيه دون إسقاطه على الواقع المعني بالخطاب، وأي محاولة لفهم الخطاب دون الواقع هو ضرب من الخيال والأوهام. فلذا تلازم كتاب الله المسطور وكتاب الله المنشور، وكلاهما من عند الله تبارك وتعالى الأول وحيّاً، والثاني خلقاً، وإذا ظهر تصادم بين الواقع المقطوع بصحته وظاهر النص، يقدم الواقع المعلوم ويؤول النص بما يتناسب

٣٢ - راجع رسالة الأحاد والإجماع والنسخ للمؤلف.

مع الواقع، لأن الواقع هو فعل الله والقرآن خطابه، أنزله بلغة وضعية نسبية، والفعل أبين وأصرح ومحدد أكثر من الكلام. وهذا المنهج ليس هو تحكيم للهوى في النص، وإنما هو تحكيم لفعل الله وفهم كلامه من خلال فعله، وكل ذلك ضمن القواعد والمنطقات اللغوية.

وفكرة التصادم بين فعل الله [الواقع] ومدلول النص [القرآن والسنة القطعية] يستحيل وجودها. لأن الفعل والكلام هما من جهة واحدة. ﴿ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً﴾ (٣٣).

وإن افتراض التصادم بينهما يعني بطلان أحدهما، والبطلان لا يكون للواقع المشاهد، وإنما يكون للنص. وبالتالي فليس هو من عند الله كما أخبر ربنا بذلك.

وبما أن النص القرآني ثابت بشكل قطعي أنه من عند الله، مما يدل على أن التطابق والموافقة أمر لازم وحتمي بين الواقع المخلوق، والكتاب المنطوق، وإذا ظهر تعارض بينهما فلا يوجد إلا وجهين للتوفيق بينهما:

الأول: انكار الواقع المشاهد، واغماض العين عنه!!

الثاني: تأويل النص ضمن القواعد اللغوية والمنطقية بما يتناسب وينسجم مع الواقع. وبالتالي يتطابق فعل الله مع كلامه. فالحكم حين الخلاف ليس للعقل السلفي أو الخلفي أو الصوفي. . إنما هو للعلم القطعي، وهو واحد عند كل الناس. فلا يوجد علم رياضي شرقي، وآخر غربي، فالعلم لاهوية له ولا يعرف الحدود والفوارق أبداً، كما أنه لا محابة فيه ولا عصبية ولا قومية، يقول الأستاذ جودت سعيد: [الوجود الخارجي: هو الحقيقة الثابتة التي نرجع إليها عند الاختلاف، والصور الذهنية قابلة للزيادة والنقصان. فعلم الفلك والطب والكيمياء وسواها حقائق خارجية ثابتة

السنن، ولكن الصور الذهنية عنها تتفاوت تفاوتاً كبيراً على مر الزمن . . .
 الخ[. - إلى أن قال: -] والمرجع عند النزاع هو الحقائق الخارجية وليس
 الصور الذهنية[^(٣٤)].

وقال في موضع آخر في كتابه: [إن السنة ثابتة هذه حقيقة أولية بل
 ويمكن أن نقول: إنها فطرية. إذ لا معنى للعلم إن لم يكن مستمراً وثابتاً
 ودائماً، والإنسان لا يتحرك ولا يقضي من أمره شيئاً ولا يخطو خطوة واحدة إلا
 على أساس ثبات السنن]^(٣٥).

وما قرره الأستاذ جودت سعيد هوشيء مشاهد في الواقع. فلولا ثقة
 الناس بثبات السنن، لما ركب أحد في الطائرة، ولما أبحر أحد في سفينة.
 والعلم في الواقع هو علمان: علم الآفاق، وعلم الأنفس. وكلاهما لهما
 سنن تجري الأحداث بحسبها فالإنسان عندما اكتشف سنن الطبيعة استطاع
 أن يلجمها، ويمتطي ظهرها، ويوجهها لما فيه الخير والمنفعة، بل استطاع أن
 يتدخل بشكل مباشر لإيجاد أشياء لم تكن موجودة، ولن توجد لولا تدخل
 الإنسان بسير السنن ومعرفة كيف بدأ الخلق فأوجد على سبيل المثال شجرة
 تحمل برتقالاً وليمونا بنفس الوقت، وأخرى تحمل مشمشاً وخوخاً بنفس
 الوقت، وهذا لم يكن له وجود، ولولا تدخل الإنسان واكتشافه للسنن لما خرج
 هذا النوع من الشجر إلى حيز الوجود^(٣٦). فعلم الآفاق هو اكتشاف وتنبؤ
 وتسخير للسنن، وتوجيهها لمصلحة الإنسان.

فمجرد الاكتشاف النظري للشيء لا يسمى علماً حتى يخضع للتنبؤ
 والتسخير، ويصبح تحت إرادة الإنسان، عندئذ يصبح علماً.
 بينما علم الأنفس هو إضافة إلى ماسبق مسألة العاقبة للأحداث. وهي

٣٤ - راجع كتاب اقرأ وربك الأكرم.

٣٥ - نقلاً عن كتاب العودة إلى الذات د. شريعتي.

المآل الذي يؤول إليه الحدث ، وذلك يتطلب زمناً قد يطول بخلاف علم الآفاق ، فلذلك كان التاريخ هو المادة الخصبة لعلم الأنفس لمعرفة العواقب الاجتماعية ، والقرآن نوه على ذلك فقال : ﴿فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلاً﴾^(٣٦) ، وقال : ﴿والعاقبة للمتقين﴾^(٣٧) .

فمعرفة أن السلوك الاجتماعي هو صالح أو فاسد يكون من خلال استمرار نفعه للناس ، وهذا يكون في النظر لمآله ﴿وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض﴾ . والإنسان كما أنه يستطيع التدخل بشكل مباشر في سنن الآفاق سواء في اسراع عملية الحدث ، أو جعل النتيجة لصالحه أيضاً يستطيع التدخل في سنن الأنفس ، ويقوم بعملية التسريع للأحداث وجعل النتيجة لصالحه ، وهذا العلم بشقيه الآفاق والأنفس هو من علم الله ، فمن يكتشف هذا العلم يكون إطلع على شيء من علم الله بمشيئته وإذنه .

يقول الأستاذ جودت سعيد :^(٣٨) : [إن كان باب السماء أغلق من جانب إلا أن باباً آخر قد فتحه القرآن ليكون الرسول أكثر تابعاً ، وهذا الباب هو باب الآفاق والأنفس ، إنه باب سنعرف منه صدق القرآن على مر الزمن وبه نصصح أفهامنا للقرآن ﴿سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق﴾^(٣٩)] .

٣٦ - فاطر - ٤٣ .

٣٧ - آل عمران - ١٢٨ .

٣٨ - راجع كتاب اقرأ وربك الأكرم .

٣٩ - الرعد - ١٧ .

الباب الأول

ألوهية الله

- ١ - وجود الله حقيقة ، وليس فكرة متخيلة .
- ٢ - أساس الإيمان ومحور الأديان .

وجود الله حقيقة وليس فكرة متخيلة

إن الإيمان بالخالق المدبر فطري في كل إنسان . إلا أن هذا الإيمان الفطري يأتي عن طريق الوجدان وهو طريق غير مأمون العاقبة ، ولا يوصل إلى تركيز إذا ترك وحده . فالوجدان كثيراً ما يضيف على ما يؤمن به أشياء لاحقائق لها . ولكن الوجدان تخيلها صفات لازمة لما آمن به ، فوقع في الكفر أو الضلال . وماعبادة الأوثان والخرافات والترهات إلا نتيجة لخطأ الوجدان ، ولهذا لم يترك الإسلام الوجدان وحده طريقة للإيمان ، حتى لا يجعل لله صفات تتناقض مع الألوهية ، أو يجعله ممكن التجسد في أشياء مادية ، أو يتصور إمكانية التقرب إليه بعبادة أشياء مادية ، فيؤدي إلى الكفر ، أو الإشراك ، وإما إلى الأوهام والخرافات التي يأبها الإيمان الصادق ، ولذلك حتم الإسلام استعمال العقل مع الوجدان ، وأوجب على المسلم استعمال عقله حين يؤمن بالله تعالى ، ونهى عن التقليد في العقيدة ، ولذلك جعل العقل حكماً في الإيمان بالله . قال تعالى : ﴿فاعلم أنه لا إله إلا الله﴾^(١) . وقال : ﴿إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الأبصار﴾^(٢) . ولهذا

١ - محمد - ١٩ .

٢ - آل عمران - ١٩٠ .

كان واجباً على كل مسلم أن يجعل إيمانه صادراً عن تفكير وبحث ونظر في الكون لاستنباط سننه، ولإلهناء إلى الإيمان ببارئه يكررها القرآن مئات المرات في سورة المختلفه، وكلها موجهة إلى قوى الإنسان العاقلة تدعوه إلى التدبر والتأمل ليكون إيمانه عن عقل وبينه تحذره الأخذ بها وجد عليه آباءه من غير نظرفيه، وتمحيص له، وثقة ذاتية بمبلغه من الحق: ﴿أولوكان آباؤهم لا يعقلون شيئاً ولا يهتدون﴾^(٣).

هذا هو الإيمان الذي دعا إليه الإسلام، وهو ليس هذا الإيمان الذي يسمونه إيمان العجائز، إنما هو إيمان المستنير المستيقن الذي نظر، ونظر، ثم فكر، وفكر، ثم وصل من طريق النظر والتفكير إلى اليقين بالخالق المدبر جلت قدرته^(٤).

فوجود الله هو وجود موضوعي حقيقي، وليس فكرة مفترضة يُدلل على صحتها أو بطلانها، ووجوده مدرك في عالم الشهادة كإدراك وجود الشمس في رابعة النهار، والتشكك بوجوده من بعض الناس لا يغير من الحقيقة شيئاً، فالشمس ساطعة في كبد السماء، وظهورها واضح للعيان، فإذا أغمض أحد عينيه وادعى عدم وجودها، لا يُلْتَفَت إليه، لأنه ينطبق عليه قول القائل: لا يصح شيء في الأذهان. . إذا احتاج النهار إلى دليل.

فوجود الخالق المدبر أمر ثابت من خلال الأدلة القطعية المشاهدة في الواقع المادي الذي يتصف بالمحدودية والاحتياج، وهما صفات لازمة له، تثبت بما لا يدع الشك من سبيل بأنه لا بد من جهة أولية ابتدأت وجود هذا الواقع المحدود، واستمرت بعنايته ورعايته، وهذه الجهة ليست هي إلا الخالق المدبر الأزلي في الوجود السرمدي في البقاء، وصفة الأزلية عقلاً يستحيل تعددها، إذ لا يتصف بها إلا واحد، لأنها لا تقبل المشاركة ولا بأي شكل، لأن

٣ - البقرة - ١٧٠

٤ - نظام الإسلام - النبهاني.

المشاركة في الحقيقة هي نفي لها ، وللدلالة على ذلك نقول على سبيل المثال :
 إن كمال السرعة في حدود علمنا موجود في الضوء ، فإن أي جسم آخر إذا سار
 بسرعة أقل من سرعة الضوء فلا يصبح ضوءاً ، وإنما يبقى جسماً مغايراً للضوء ،
 ولكن إذا سار جسم بسرعة الضوء يصبح ضوءاً . حيث أنه لا يسير بسرعة
 الضوء إلا الضوء . فالسيارة تصبح ضوءاً ، والإنسان يصبح ضوءاً ، والصاروخ
 يصبح ضوءاً ، إذا بلغت سرعتهم سرعة الضوء ، أي تنتفي ماهيتهم^(٥) .
 وهكذا نرى أن كمال السرعة لا يكون إلا في واحد ، وهذا الواحد
 لا يحتمل الشريك أبداً لأنه إن قبل المشاركة يكون بذلك قد انتفت عنه صفة
 كمال السرعة ، لأن الكمال لا يتعدد ، وكذلك صفة الأزلية لله تبارك وتعالى
 لا تقبل المشاركة ولا بأي شكل من الأشكال ، لأن قبول الشريك هو نفي
 للألوهية الله الواحد الأحد .

٥ - الكتاب والقرآن - د . شحرور .

أساس الإيمان ومحور الأديان

إن أساس الإيمان بالله هو ألوهيته، وهذه المسألة هي محور دعوة الأنبياء والرسول، وذلك واضح وجلي من خلال تاريخ دعوتهم قال تعالى: ﴿يَنْزِلُ الْمَلَائِكَةُ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنْذِرُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونِ﴾^(١).

وقال: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ﴾^(٢).

هذا هو المحور الرئيسي الذي يدور عليه النقاش والخلاف، فتارة يعرض بعده طلب العبادة نحو قوله تعالى: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ﴾^(٣). وربط العبادة بالألوهية يظهر في الواقع من خلال العبادة، لأن العبادة هي أحد مظاهر مفهوم الألوهية. وكون العبادة هي إحدى صفات الإنسان اللازمة لإنسانيته، فالإنسان كائن متعبد بالفطرة. فغالباً يقع الشرك بها لظروف سياسية واجتماعية وثقافية، فكان التركيز عليها أمر طبيعي قال تعالى: ﴿فَقَالَ يَاقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِهِ﴾^(٤).

١ - التحل - ٢

٢ - الأنبياء - ٢٥

٣ - الأنبياء - ٢٥

٤ - الأعراف - ٥٩

- وتارةً يعرض مع الألوهية توحيد الذات والصفات ، قال تعالى : ﴿إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ سُبْحَانَهُ أَنَّى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ﴾^(٥) . وقال : ﴿لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا أَنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا إِلَهُ وَاحِدٌ﴾^(٦) .
- وتارةً يركز الرسل على توحيد الربوبية لله نحو قوله تعالى : ﴿قُلْ أَغِيرَ اللَّهُ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ﴾^(٧) . وكانت مسألة الخالقية تعرض على أنها صفة لازمة لله لاتنك عنه أبداً فالله هو الخالق .
- والقرآن ركز على جميع جوانب التوحيد ، لأنه كتاب أنزله الله للناس على مر الزمان يخاطب مختلف الملل والنحل ، والناس مختلفة في موضوع الشرك ، فمنهم من كان يوحد الله بصفة الخالقية ، ولكنهم مشركين بالربوبية ، نحو العرب الجاهليين . قال تعالى : ﴿وَلْتَن سَأَلْتَهُمْ مِنْ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لِيَقُولُنَّ اللَّهُ﴾^(٨) .
- فالخالق هو الله ، أما مسألة تدبير الكون - وهي معنى كلمة الرب - فهي محل نزاع قال تعالى : ﴿قُلْ أَغِيرَ اللَّهُ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ﴾^(٩) . وظهر الشرك في الربوبية في الواقع بمظهر العبادة .
- ومن الناس من يشرك في الألوهية نفسها نحو اعتقاد اليهود بأن عزيز ابن الله ، واعتقاد النصارى بأن عيسى وأمه إلهين . . . الخ .
- فلذا من الإجحاف أن نقول : أن أساس دعوة الرسل هو العبادة وحسب ، لأن ذلك يجعلها دعوة قاصرة على الجانب التعبدى ، فضلاً عن أن

٥ - النساء - ١٧١

٦ - المائدة - ٧٣

٧ - الأنعام - ١٦٤

٨ - لقمان - ٢٥

٩ - الأنعام - ١٦٤

العبادة سلوك ينبثق من مفهوم، والدعوة يجب أن تكون للمفهوم، لأنه الأساس والأصل، فلذلك كان أساس دعوة الرسل هو مفهوم الألوهية، والقرآن انطلق منها معتمداً عليها، يفند جميع معتقدات الناس الباطلة : ﴿فاعلم أنه لا إله إلا الله﴾^(١٠).

١٠ - للتوسع في هذا البحث راجع كتاب توحيد الألوهية - للمؤلف.

الباب الثاني

العدم والشيء في القرآن

١ - تفسير: كل من عليها فان .

٢ - تفسير: كل شيء هالك إلا وجهه .

تفسير [كل من عليها فان] (١)

إن كلمة [فان] لغة تعني، القطع والذهاب، أفناهم الله، أي أذهبهم^(٢). والذهاب للشيء يكون في الواقع على وجهين:
الأول: الفناء المكاني: وهو ذهاب الشيء دون أن يبقى منه شيء. نحو أن يأكل الإنسان طعاماً من إناء، فلا يبقى فيه شيء.
الثاني: الفناء الكيفي: وهو أن يذهب الشيء الموجود، ويتحول إلى شيء آخر مختلف تماماً عن الأول، وهذا ما يسمى بالعدم، فانعدام الشيء هو ذهاب هذا الشيء من صورته الموجود بها في خبر كان موجوداً، والآن لا وجود له. نحو أن تحرق الخشب فيصبح رماداً. فالخشب انعدم وفني كخشب، ولكن حقيقة هو تحول إلى شكل آخر في الوجود ألا وهو الرماد، ولم يصبح الخشب لا شيء وإنما أصبح عدماً. وكذلك الإنسان إذا مات فموته هو انعدام وفناء كيفي، أي انتقل من حالة الوجود الإنساني إلى حالة الوجود الترابي، والإنسان أصبح في خبر كان ولم يصبح لا شيء، لأن أصل الإنسان الذي هو التراب مازال موجوداً، وإنما تحول الإنسان من كائن عاقل له شكل معين إلى

١ - الرحمن - ٢٦

٢ - راجع مقاييس اللغة لابن فارس.

مادة أخرى انتفت عنها صفة الإنسان. وهذا ثابت في العلم من أن المادة لا تفنى فناء مكانياً كلياً، وإنما تتحول من شكل إلى آخر، ويرافق هذا التحول تغير في القوانين. فالماء له وجود ضمن قوانين معينة، فإذا تعرض للحرارة تبخر، وأصبح بخاراً، ووجوداً البخار غير وجود الماء، وبالتالي فلكل منها قوانين خاصة.

فهذه الحالة هي التي تسمى العدم، لأن العدم هو وجود الشيء في العلم أو الذهن فقط. سواء كان له وجود موضوعي ومن ثم انعدم، أو لم يوجد بعد، وإنما محله العلم فقط. لأن العدم لغة هو الفقر والفقد، وضده الكامن فيه هو الدعم الذي يدفعه إلى الظهور، وإذا قرنت (الدعم) بـ(العدم) وجدتاهما ضدّين مبنى ومعنى، إذ المعدوم عكس المدعوم ومع هذا فليس العدم لا شيء، وإنما هوشيء له وجود، إن الفقير موجود ولكنه معدوم، كما أن السيارة العاطلة موجودة. ولكنها معدومة، وهكذا نطلق على الأشياء التي لا وجود موضوعي لها أو معطلة الوظائف أنها عدم، فكلمة العدم لا تطلق إلا على شيء تصور الإنسان وجوده. سواء كان له وجود موضوعي خارج الذهن، أو وجود ذهني فقط لا يتجاوزه^(٣).

فالعدم هوشيء يعلمه الإنسان وليس هو اللاشيء. لأن اللاشيء لا يتصوره الإنسان ولا يعلمه أبداً، ولا يكون محلاً للعلم أو التصور أو النقاش، لأنه لا شيء! قال تعالى: ﴿خَلَقْتِكَ مِنْ قَبْلِ وَلَمْ تَكْ شَيْئاً﴾^(٤). ولم يقل: خلقتك من عدم. لأن ذلك يعني وجود الإنسان بإرادة الله منذ الأزل. وهذا باطل، لأن الإنسان وجد بتوجه إرادة الله الأزلية إلى فعل الخلق، وقبل ذلك لم يكن للإنسان أي وجود لا في الإرادة ولا في العلم، أي لم يكن شيئاً.

٣ - راجع كتاب جدلية الحرف العربي للاستاذ محمد عنبر.

٤ - مريم - ٩

فالفناء المذكور في الآية السابقة ليس هو لكل شيء ، وإنما هو لمن على الأرض : ﴿كل من عليها فان﴾ . والمقصود - والله أعلم - هو انعدام الحياة والذهاب لهذا الوجود الموضوعي ، وانتقاله إلى وجود آخر ، والبقاء لله تبارك وتعالى : ﴿وببقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام﴾^(٥) .

تفسير [كل شيء هالك إلا وجهه]^(١)

لمعرفة المدلول من النص لابد من معرفة معاني المفردات لغة، وكيف
تستخدم في سياق الكلام، واسقاط ذلك النص على الواقع المعني بالخطاب.
- فكلمة (شيء) هي أوسع كلمة في اللغة العربية، لأنها تصلح أن
تكون بديلاً عن مايتكلم عنه الإنسان، وتطلق على كل ما هو موجود.
فتطلق على الخالق: ﴿ليس كمثله شيء﴾^(٢).
وتطلق على المخلوق: ﴿وخلق كل شيء﴾^(٣).
وتطلق على الأمر إذا تعين وتحدد بالإرادة قبل إيجاده: ﴿إنما قولنا لشيء
إذا أردناه أن نقول له كن فيكون﴾^(٤).
وتطلق على العلم نفسه، لأن العلم هو شيء قائم في نفس العالم:
﴿وهو بكل شيء عليم﴾^(٥).

١ - القصص - ٨٨

٢ - الشورى - ١١

٣ - الفرقان - ٢

٤ - النحل - ٤٠

٥ - البقرة - ٢٩

فهذه هي كلمة الشيء، تطلق على كل ما هو موجود. سواء كان وجوده موضوعي، أو علمي، أو ذهني، أو إرادي.

ولكن يجب التنويه على ناحية مهمة جداً متعلقة بفهم كلمة الشيء أثناء استخدامها في النص، ولنأخذ مثلاً قوله تعالى: ﴿وخلق كل شيء﴾^(١)، نجد أن كلمة الشيء هي للعموم، فكل شيء هو مخلوق. بينما إذا أسقطناها على الواقع، نلاحظ أن واقع الحال استثنى من عموم كلمة شيء الخالق وصفاته، رغم أنه يطلق عليه شيء وهذا الاستثناء من عموم النص أمر يفرضه واقع الحال. لأن الله ليس بمخلوق، وكذلك صفاته.

ولنأخذ مثلاً آخر وهو قوله تعالى: ﴿تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم﴾^(٢). فكلمة شيء: تشمل الأشياء كلها، ولكن نلاحظ أن الدمار لم يتناول المساكن. وذلك واضح من سياق النص نفسه.

ويضيف الواقع، أن الدمار لم يتناول السماء والأرض التي تقوم عليها مساكنهم ولا الجبال ولا النجوم. . إلخ. فكلمة شيء في النص ليس المقصود منها العموم المطلق، والذي يحدد المراد هو سياق النص والعقل، من خلال واقع الحال المعني بالنص.

- أما كلمة [هالك] فلغة: هي تستخدم للكسر والسقوط، ويقال: للإنسان الميت هلك^(٣).

بيد أنه يجب التنويه إلى أن المعنى الذي يأتي به المعجم للكلمة ليس هو لحصرها في هذا الاستخدام، وإنما هو يأتي بالاستخدام الذي تم في فترة زمنية معينة حسب الأرضية المعرفية، حينئذ. فلذا على الباحث أن يعرف جوهر معنى الكلمة من خلال النموذج الموجود في المعاجم، ويستخدمها هو

٦ - الفرقان - ٢ - ٨ - راجع مقاييس اللغة.

٧ - الأحقاف - ٢٥

حسب احتياجه ضمن المحور الرئيسي الإمام لمعنى الكلمة . وكلمة هلك من هذه الكلمات فالمعجم نقل أن العرب استخدموها بدلالة السقوط والكسر، وأطلقوا على الميت اسم الهالك وهلك، فهل كل ميت يكون موته سقوطاً بما تعني تلك الكلمة؟ أم يوجد حالات لاسقوط فيها نحو من يموت على فراشه أو غرقاً في الماء؟ . . الخ .

فالملاحظ أن الاستخدام للكلمة هو مجازي ويقصد به تغير الحال . من حال صالح إلى حال سيء فاسد، لذلك يقال للميت هلك ويقصد به تغير حاله إلى حال سيء . والقرآن استخدم هذا المعنى لكلمة هلك، قال تعالى : ﴿هَلِكْ عَنِّي سُلْطَانِيهِ﴾^(٩) . أي تغير وتحول وضعي من حال القوة إلى حال الضعف والعجز .

وقال أيضاً : ﴿أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَأَهْلَكْتَهُ . .﴾^(١٠) . أي غيرت وضعه وشكله من حال صالح وجيد إلى حال فاسد سيء لا يصلح لشيء .

وقال أيضاً : ﴿فَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا . .﴾^(١١) وقال : ﴿وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا . .﴾^(١٢) .

- أما كلمة [وجه] فلغة : هي أصل واحد يدل على مقابلة لشيء . وربما عبرت عن الذات بالوجه^(١٣) .

فكلمة وجه هي تعبير عن مقابلة شيء لشيء ، وتستخدم مجازاً

٩ - الحاقة - ٢٩

١٠ - آل عمران - ١١٧

١١ - الحج - ٤٥

١٢ - الأعراف - ٤

١٣ - المقاييس لابن الفارس .

باستخدامات لاحتصر لها، نحو أن تستخدم كلمة الوجه وتقصد بها الذات كلها.

وبعد معرفة معاني المفردات لغة وكيف نفهمها خلال السياق، ومعرفة أن واقع الحال يقضي على استخدامات النص على عموميه ويستثني منه واحداً، نأتي لتفسير النص حسب أرضيتنا المعرفية. ﴿كل شيء هالك إلا وجهه﴾ فهذه الجملة هي جزء من نص، ولا يمكن أن نفهم الجزء إلا إذا أضفناه إلى الكل. فالنص هو: ﴿ولا تدع مع الله الهاً آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون﴾^(١٤).

فكلمة [دعا] هي قصد وطلب لله، أو بمعنى الادعاء الذي هو الزعم^(١٥). وسواء كان المقصود بالنص المعنى الأول، أو الثاني، أو كلاهما، فالنتيجة واحدة ألا وهي هلاك الأعمال التي يفعلها الإنسان لغير الله عز وجل، ولا يقبل الله من الأعمال إلا ما كان خالصاً له. وكلمة وجه في الآية هي بمعنى الجهة.

أما معنى الادعاء الذي هو الزعم بأنه يوجد إله آخر غير الله يشاركه في أمور تدبير خلقه، فالهلاك مصير المدعي وإلهه المزعم، والبقاء لله الواحد، وعبر عن ذلك بكلمة الوجه وقصد بها الذات.

أما إذا أخذت هذه الجملة لوحدها ﴿كل شيء هالك إلا وجهه﴾ وكان المقصود من كلمة الوجه هو الذات، فتدل الجملة من خلال الواقع المعني بالهلاك: أن المادة كلها هالكة بمعنى التغير والتحول. وهذا ثابت في العلم بأن المادة تتحول من شكل إلى آخر ولا تغنى مكانياً، وإنما تغنى كينافياً، فهي دائمة التحول. فيصبح المقصود من الجملة - والله أعلم - أن كل شيء متحول ومتغير إلا الله فهو الباقي الثابت.

١٤ - القصص - ٨٨

١٥ - قاموس المحيط.

أما قوله تعالى : ﴿كل يوم هو في شأن﴾^(١٦) فليس المقصود بالآية التغير والتجدد لذات الله تبارك وتعالى ، لأن ذات الله سبحانه أزلية سرمدية باقية ، وإنما التغير والتجدد هو لفعل الله ، ففعله كل يوم هو في شأن ﴿ويخلق ما لا تعلمون﴾^(١٧) ، ﴿فعال لما يريد﴾^(١٨) .

١٦ - الرحمن - ٢٩

١٧ - النحل - ٨

١٨ - هود - ١٠٧

الباب الثالث

صفات الله الذاتية والفعلية

- ١ - صفات الله .
- ٢ - صفة القدرة .
- ٣ - صفة الإرادة .
- ٤ - صفة المشيئة .
- ٥ - صفة السمع والبصر .
- ٦ - علم الغيب .
- ٧ - علم الشهادة .

صفات الله

إن الذات الأزلية السرمدية قطعاً لها صفات ، إذ لا يعقل وجودها إلا بصفات قائمة بها ، نحو صفة الحياة والقيومية : ﴿الله لا إله إلا هو الحي القيوم﴾^(١) ، والسمع والبصر : ﴿وهو السميع البصير﴾^(٢) . وصفة الإرادة والقدرة والعلم وماشابه هذه الصفات التي لا تنفك عن الذات أبداً ، بل هي من تمام وجود الذات . وبما أنها صفات لازمة للذات الأزلية ، فلقد أخذت صفة الذات نفسها من حيث الأزلية والسرمدية التي يترتب عليها الكمال المطلق لكل الصفات ، ويستحيل عقلاً أن يقبل المشاركة بأي صفة منها ، أو شبيهه ، أو كفو .

﴿ليس كمثله شيء﴾^(٣) ، ﴿ولم يكن له كفواً أحد﴾^(٤) .

فهذه الصفات الأزلية أطلق عليها العلماء اسم : الصفات الذاتية . وبما أن الله كان ولا شيء معه ، ومن ثم ابتداء خلق الخلق ظهرت صفات مرتبطة بالخلق ، نحو صفة الخالق الرازق ، المحي المميت ، وماشابه ذلك .

فهذه الصفات كونها مرتبطة بالخلق الحادث أطلق عليها العلماء اسم

١ - البقرة

٢ - الشورى - ١١

٣ - الشورى - ١١

٤ - الإخلاص - ٤

الصفات الفعلية ، أو الإرادية ، كونها كلها مرتبطة بإرادة الله ومتعلقة بها ، وبما أن هذه الصفات الفعلية متعلقة بالوجود الحادث مما يدل على أن هذه الصفات الفعلية حادثة أي لها ابتداء :

قال تعالى . ﴿ قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده ﴾^(٥)

﴿ وبدأ خلق الإنسان من طين ﴾^(٦) .

ولا يذهبن بعقل القاريء أن هذه الصفات الحادثة هي اكتسابية ، لأن الله لا يقبل الاكتساب ، لأنه أزلي كامل الصفات . وإنما هذه الصفات الفعلية هي أفعال للذات الإلهية ، فمثلاً صفة الخلق لا بد لها من إرادة وعلم وخبرة وحكمة وقدرة حتى يتم الخلق ، فإذا خلق شيئاً لا يصح أن نقول أنه اكتسب أي شيء ، لأنه أصلاً كامل الأوصاف فهو العليم القدير الخبير الحكيم .

وكل ما في الأمر أن العلماء أطلقوا على هذه الصفات الفعلية أنها حادثة للتفريق بين ذات الله الأزلية ، وأفعاله الحادثة ، لأن الخلق فعله الذي هو خلق السماء والأرض والجبال والنجوم والكواكب والإنسان . . . إلخ ، وكل ذلك هو فعل محدث مما يدل على أن أفعال الله ليست أزلية ، وإنما هي حادثة ، لأنها لو كانت أزلية للزم تعدد الجهة الأزلية ، وهذا يستحيل عقلاً في الواقع ، لأنها تتصادم مع ألوهية الله .

وأفعال الله عندما تحدث فهي تحدث على شريط الزمن ، فيوجد ما يسمى تاريخ أفعال الله ، وبذلك يظهر الزمن بالنسبة لأفعال الله ويسمى وقت الفعل كذا ، وأفعال الله كون لها ابتداء ، والفعل مستمر في الخلق ، ﴿ ويخلق ما لا تعلمون ﴾^(٧) ظهر الزمن الماضي والحاضر والمستقبل المرتبط بفعل الله .

٥ - يونس - ٢٤

٦ - السجدة - ٧

٧ - النحل - ٨

صفة القدرة

إن صفة القدرة لله ثابتة عقلاً . لأنها من الصفات الأزلية التي يستحيل تصور عدم وجودها، وثابتة نقلاً . قال تعالى : ﴿ما كان الله ليعجزه من شيء في السموات ولا في الأرض إنه كان عليماً قديراً﴾^(١).

فالله على كل شيء قدير، وهنا كلمة الشيء ليست على عمومها . لأن الله نفسه هوشية، كما أن العدم المستحيل وجوده أيضاً شيء، كفكرة الشريك لله أو الولد أو الصاحبة . الخ . كل ذلك هوشية في العلم يستحيل وجوده . لأن وجوده هونفي للذات الإلهية، مما يدل على أن كلمة الشيء لا بد لها من ضابط يحدد المقصود منها، وليس هو إلا الواقع . ومن خلال دراسة الواقع علمنا أن الله قادر على كل شيء ممكن الوجود . أما الأشياء المستحيلة الوجود لا تدخل تحت مجال القدرة . نحو قول القائل : هل يستطيع ربك أن يخلق صخرة يعجز عن حملها؟! فإن قلت : نعم . لتبت قدرة الله ، نفيتها بنفس الوقت عندما أقرت عجزه عن حملها . وإذا قلت : [لا] نفيت القدرة مطلقاً!!!

وكما هو ملاحظ من كلا الجوابين أنها غلط . لأن السؤال نفسه غلط .

لأن كل سؤال يجب أن يكون له تصور في ذهن السائل . فإن لم يكن له تصور للسؤال ، فقطعاً لاجواب عليه لانتفاء الواقعية عن السؤال . وبالتالي يصبح السؤال سفسطة متناقضة . لأن هذا الشيء المطلوب ليس هو محل لظهور القدرة ، وذلك لأنه عدم يستحيل وجوده ، والشيء المستحيل الوجود لا تتناوله القدرة ، وليس هو من وظيفتها . لأن مجرد أن تتناوله نفت نفسها ، ونفت الدات الموصوفة ، كقول القائل : هل تستطيع أن تسمع بعينك؟! والجواب هو: أن السمع ليس وظيفة العين ، والعين وظيفتها الرؤية . فعدم وصف العين بالسمع ليس عجزاً بالعين نفسها ، وإنما السؤال فيه مغالطة ، ولا يوجد عند السائل تصور للعين ووظيفتها . وبالتالي هي مشاغبة سفسطية لاجواب عليها .

لذا من المنطقي أن الأشياء المستحيلة الوجود ليست محل لظهور القدرة ، وليست من وظيفتها . وهذا الأمر ليس عجزاً أو نقصاً في القدرة ، وإنما لأن هذه الأشياء عدم محلها الذهن أو العلم فقط . يستحيل أن يكون لها وجود موضوعي لتصادمها مع ألوهية الله الأزلي القادر على كل شيء ممكن الوجود .

إرادة الله

إن صفة الإرادة لله صفة أزلية . فما أَرادَه الله كان ، وما لم يَرده لم يكن .
لنرى كيف تكون الإرادة وماوظيفتها من خلال الآيات :
قال تعالى : ﴿ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئاً إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ . ١٠ ﴾^(١) ،
﴿ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءاً فَلَا مَرَدَ لَهُ ١١ ﴾^(٢) .
نلاحظ أن إرادة الله للشئ حتمية من حيث الفعل ،
قال تعالى : ﴿ فَعَالٍ لِّمَا يَرِيدُ ١٢ ﴾^(٣) ،
﴿ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ١٣ ﴾^(٤) .
نلاحظ أن أفعال الله كلها مرتبطة بالإرادة ونلاحظ أن الإرادة كصفة
مجردة أزلية . أما حينها تتوجه للفعل فالتوجه حادث ، وهذا واضح من قوله
تعالى : ﴿ إِذَا أَرَادَ شَيْئاً ١٤ ﴾^(٥) .

١ - المائة - ٨٧

٢ - الرعد - ١١

٣ - هود - ١٠٧

٤ - يس - ٨٢

٥ - يس - ٨٢

قال تعالى : ﴿من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءاً أو أراد بكم رحمة﴾^(١) ، نلاحظ أن الإرادة لاتتعلق بشيئين ضدّين بنفس الوقت دائماً الإرادة تعزم وتقصد أمراً واحداً ، وإذا عزمت على شيء كان الشيء حسماً ﴿فلا مرد له﴾ ، ﴿إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون﴾^(٢) .

فإرادة الله الأزلية قبل أن تتوجه إلى شيء لا يوجد شيء مراد ، أي لا يوجد شيء في إرادة الله الأزلية قبل التوجه للخلق ، وإنما هي صفة أزلية مجردة .

أما وظيفة الإرادة : فنلاحظ من خلال واقع الإرادة والآيات أن وظيفتها العزم والقصد والتوجه والتحديد والتشكيل والتعلق بالشيء وهذا كله واضح ، في قوله : ﴿إذا أراد شيئاً﴾ ، وقوله : ﴿فلا مرد له﴾ ، ﴿فعال لما يريد﴾ .
فإرادة الله المتعلقة بالفعل هي إرادة حادثة حتمية لاتحتمل إلا وجهاً واحداً في التطبيق . ووظيفتها القصد والعزم والتحديد والتشكيل والتعلق بالشيء . أما الإرادة الأزلية فهي صفة مجردة لاشيء فيها .

٦ - الأحزاب - ٣٣

٧ - يس ٨٢

مشيئة الله

إن صفة المشيئة لله بينها وبين صفة الإرادة خصوص وعموم لنرى ذلك من خلال الآيات :

قال تعالى : ﴿لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَتَّخِذَ وَلِداً لَاصْطَفَىٰ مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ﴾^(١).
فمسألة اتخاذ الولد هو عزم وقصد، وذلك عمل الإرادة، بينما عملية الاصطفاء والاختيار عمل المشيئة.

فالإرادة - كما مرّ آنفاً - هي القصد والعزم على شيء واحد بعينه، وتحديد، وهي متعلقة بالإيجاد، أما المشيئة فهي متعلقة بالاختيار أي لا تحدد شيئاً بعينه، وإنما وظيفتها الاحتمالات للشيء. ومن هذا الوجه فالمشيئة أعم من الإرادة، والإرادة أخص من المشيئة، كونها تحدد الشيء بعينه. وقد تكون الإرادة أعم من المشيئة من باب أن الإيجاد كله إنما يكون بالإرادة، والاختيار للموجودات بالمشيئة، وبالتالي تصبح أخص من الإرادة قال تعالى : ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾^(٢).

فمشيئة الإنسان لها احتمالات في الواقع. أما إذا حدد شيئاً بعينه نقول : أراد. أي قصده وعزم عليه، وهذه المشيئة الإنسانية هي ضمن مشيئة الله

١ - الزمر - ٤

٢ - التكوين - ٢٩

أيضاً الاحتمالية، إذ لو كانت لا تحتمل إلا وجهاً واحداً لأصبحت إرادة، واختلف المقصود من الآية، فلو وضعنا كلمة الإرادة بدل كلمة المشيئة، لأصبحت الآية على الشكل التالي: وماتشاورون إلا أن يريد الله. فتكون مشيئة الإنسان وهمية. وهو في الحقيقة ينفذ إرادة الله في الوجود. لأن الإرادة حتمية لا تحتمل إلا وجهاً واحداً ﴿فعال لما يريد﴾، ﴿إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون﴾، ﴿فلا مرد له﴾، قال تعالى: ﴿لو شاء الله ما أشركوا﴾^(٣). لاحظ أن المشيئة تحتمل الشرك وتحتمل التوحيد بنفس المرتبة، أي أن الله شاء الشرك، كما أنه شاء التوحيد. ولم يرد واحداً بعينه، وإذ لو أراد واحداً منها لانتهى التكليف وأصبح الناس منفذين لإرادة الله التي لا مرد لها، إذاً المشيئة هي للإحتتمالات، وليست لتحديد شيء بعينه.

قال تعالى: ﴿لو شاء ربك لآمن من في الأرض جميعاً﴾^(٤).

لاحظ أن الله استعمل صفة المشيئة، ولم يستعمل صفة الإرادة، لأنه لو استعمل صفة الإرادة لانتهى الاحتمال الثاني وانحصر بشيء واحد وأصبح الناس مجبورين. بينما باستعمال المشيئة أثبت الاحتمالين معاً.

ولو وضعنا كلمة أراد بدل كلمة شاء في الآية لأصبحت الآية دليلاً على بقاء الناس على كفرهم. بل منفذين لإرادة الله إذ تصبح الآية على الشكل التالي: لو أراد ربك لآمن من في الأرض جميعاً أي لم يرد الإيمان للجميع وبالتالي فهو أراد لقسم منهم الكفر، وإرادة الله حتمية ﴿لا مرد له﴾. مما يعني أن الإيمان والكفرهما بإرادة الله، وليس للناس سوى التنفيذ لمراد الله. وهذا باطل ومخالف للواقع الذي يشهد بأن الإنسان مكلف له حرية الاختيار، ومخالف للشرع أيضاً لأن الشرع أقر ذلك. بدليل تكليفه بالأمر والنهي وجعله مسؤولاً عن أعماله.

٣ - الأنعام - ١٠٧

٤ - يونس - ٩٩

قال تعالى : ﴿ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غداً إلا أن يشاء الله﴾^(٥).

إن العزم على العمل في الغد احتمالي لأنه ممكن أن يكون، ويمكن أن لا يكون.

لذلك قال الله للناس معلماً إياهم أن يقولوا : ﴿إلا أن يشاء الله﴾ .
لوضعنا كلمة يريد بدل كلمة يشاء لأصبح الإنسان مسيراً منفذاً
لإرادة الله ، وانتفى الفعل عن الإنسان لأن الفعل أصبح فعل الله ، أراده
بشكل حتمي . لذلك استخدم الله كلمة يشاء لإثبات الفعل للإنسان نفسه
وإثبات الاحتمالين .

والخلاصة هي : أن الله خلقنا بإرادته ، وشاء الاختيار منا بمشيئته .
فالإرادة للخلق والإيجاد والتحديد والتوجه ، والمشيئة للاختيار والاحتمال
﴿فمن شاء فليؤمن ، ومن شاء فليكفر﴾^(٦).

٥ - الكهف - ٢٣

٦ - الكهف - ٢٩

﴿إن الله هو السميع البصير﴾^(١)

إن هاتين الصفتين هما صفات كمال وعظمة ، وفقدانها نقص ومذمة ،
وقد أثبت القرآن هاتين الصفتين بعدد من الآيات :

نحو قوله تعالى : ﴿ليس كمثله شيء وهو السميع البصير﴾^(٢).

والدارس للآيات يجد أن هاتين الصفتين هما صفات ذاتية لله ، فهو
السميع البصير أزلاً ، وهما جانب متعلق بإيجاد الخلق ، وهو الجانب الفعلي
لصفتي السمع والبصر ، وقد استخدم القرآن صيغة الفعل لكل منهما بقوله :
﴿إني معكما أسمع وأرى﴾^(٣). وقوله : ﴿قد سمع الله قول التي تجادلك في
زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير﴾^(٤). وقوله :
﴿ألم يعلم بأن الله يرى﴾^(٥). وقوله : ﴿قل اعملوا فسيرى الله عملكم﴾^(٦).

١ - غافر - ٢٠

٢ - الشورى - ١١

٣ - طه - ٤٦

٤ - المجادلة - ٤

٥ - الملق - ١٤

٦ - التوبة - ١٠٥

فالجانب الفعلي لصنفي السمع والبصر هو الوظيفة لكل منهما . فالسميع يسمع ، والبصير يرى .

فلا وجود للوظيفة دون محل لظهورها من الواقع . أي لا بد من وجود أصوات حتى يظهر فعل [سمع وبسمع] . وكما أنه لا بد من وجود صور وأشكال حتى يظهر فعل [رأى ويرى] وقبل وجود الصور والأصوات لا وجود لهذه الأفعال . وإنما الوجود هو لله السميع البصير ، ولا شيء معه .

علم الغيب

إن الغيب هو كل ما لا يدخل في دائرة العلم الإنساني، وله وجود موضوعي أو وجود في علم الله فقط، يسمى غيباً. ومن هذا التعريف نعلم أن الغيب هو أمر منسوب للإنسان وليس لله، لأنه لا يغيب عنه شيء، والغيب ليس المستقبل فقط، بل يتضمن الماضي المجهول حسب تعريف الغيب. قال تعالى: ﴿ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك﴾^(١). بعد أن سرد قصة يوسف، فأحداث التاريخ الماضية كلها بالنسبة إلينا غيب، بينما بالنسبة لله معلومة، كذلك الأحداث التي تحصل في الزمن الحاضر، ولكن لانعلمها نحن تسمى غيباً، قال تعالى: ﴿ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب﴾^(٢). (وهو قول المرأة التي راودت النبي يوسف وقصدت بقولها أني لم أخنه وراء ظهره مستغلة عدم علمه ورؤيته لها) فالغيب ما غاب عنا ادراكه من الماضي والحاضر والمستقبل.

وعلم الغيب على إطلاقه أي بشكل احصائي وكلي، لا يكون إلا لله حصراً كما قال جل شأنه: ﴿قل لا يعلم من في السموات والأرض الغيب إلا الله﴾^(٣). ولكن لا يعني هذا أن أحد من الخلق لا يعلم شيئاً من الغيب،

١ - آل عمران - ٤٤

٢ - يوسف - ٥٢

٣ - النمل - ٥

فأحداث الماضي قد يعلمها أناس، ويجهلها آخرون، والأحداث التي تجري في الحاضر أيضاً يعلمها أناس ويجهلها آخرون، وأحداث المستقبل قد يأذن الله بالاطلاع عليها جزئياً، سواء من خلال اكتشاف السنن والقوانين ومعرفة النتائج مسبقاً، أو اطلاع عن طريق الوحي للأنبياء والرسل قال تعالى: ﴿عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً إلا من ارتضى من رسول﴾^(٤). وقوله: ﴿ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء﴾^(٥). فهذا هو الغيب وهو منسوب للخلق وليس لله، بينما الله عز وجل لا غيب عنه فهو عالم بما كان وما يكون وما سيكون من أحداث في الوجود الموضوعي السنني كحركة النجوم والكواكب.

بقي أمر آخر يجب التنويه إليه ألا وهو انفراد الله باختصاصه بعلم لا يمكن لأحد أن يعلمه أبداً ألا وهو علم الساعة، قال تعالى: ﴿قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السموات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة﴾^(٦).

فمتى تأتي الساعة؟ لا أحد يعلم سوى الله ومجيئها غير مرتبط بسنن وجود الكون وهلاكه، وإلا لأمكن معرفة مجيء الساعة من خلال دراسة عمر الكون وما مضى منه، وكم بقي له. وهذا ما أفاده قوله تعالى السابق: ﴿لا تأتاكم إلا بغتة﴾ أي فجأة دون سابق إنذار، وهي عملياً إيفاف جريان حياة الكون بشكل مفاجيء بإرادة الله وعلمه^(٧).

هذا جانب من العلم. أما الآخر فهو اختصاص علم الله بمفاتيح الغيب، قال تعالى: ﴿وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر

٤ - الجن - ٢٦ - ٢٧

٥ - البقرة -

٦ - الأعراف - ١٨١

٧ - الكتاب والقرآن - د. شحرور.

والبحر وما تسقط من ورقه إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين ﴿٨﴾.

والغيب كما ذكرنا سابقاً، هو كل ما غاب عنا إدراكه وله وجود موضوعي بنوعيه الماضي والحاضر، أوله وجود علمي فقط، كوجود الساعة في علم الله، وما سوف يحصل من أحداث في الوجود السنني.

فالملاحظ أن الغيب هو الوجود كله، سواء كان موضوعياً، أو علمياً بشكل مطلق واحصائي، وهذا لا يكون علمه كما قررنا إلا الله تبارك وتعالى. وعلى ضوء ما تقدم نفهم قوله تعالى: ﴿وعنده مفاتيح الغيب﴾. أي عنده المفاتيح التي قام عليها الوجود كله سابقاً وحاضراً ولاحقاً، وهذه المفاتيح هي السنن الكلية الجامعة القائم عليها الوجود تفصيلاً بكل سننه الحرنه وهذه المفاتيح الكلية لا يستطيع أحد أن يعرفها سوى الله الخالق المدرس سبحانه وتعالى^(٩).

أما تفسير مفاتيح الغيب بقوله تعالى: ﴿إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام﴾ خطأ، لأن أمر المفتاح نفسه لا أحد يستطيع أن يعرفه. لأن معرفة المفتاح هو في الحقيقة معرفة لما خلق المفتاح من علوم، وهذا الأمر نفاذ الله عن الخلق.

فلذا معرفة المفتاح نفسه يستحيل عل الخلق، أما الأمر الثاني فهو أن الآيتين مختلفتين وكل منهما بموضوع.

٨ - الأنعام - ٥٩

٩ - الكتاب والقرآن - د. شحروور

علم الشهادة

بعد أن ذكر الله علم الغيب بقوله: ﴿علم الغيب والشهادة﴾، عطف عليه الشهادة، وهو من باب عطف الخاص على العام. فكما لاحظنا آنفاً بعلم الغيب أنه يتضمن الوجود المشاهد، أي الحاضر، فكل ما يجري في عالم الشهادة يعلمه الله، قال تعالى: ﴿إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء﴾^(١). وقوله: ﴿ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين﴾^(٢)، وقوله: ﴿يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أين ما كنتم والله بما تعملون بصير﴾^(٣).

لاحظ فعل [لا يخفى - ويعلم - وتسقط - وإلا يعلمها - ويعلم ما يلج وما يخرج وما ينزل وما يعرج -] كلها أفعال مضارعة تفيد الحدوث في الزمن الحالي والاستمرار. فكل هذه الأفعال في الوجود الموضوعي هي تحت علم الشهادة. وكذلك بالنسبة للوجود الإرادي (أي الكائن ذو الإرادة الحرة). قال تعالى: ﴿يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور﴾^(٤)، ﴿ويعلم ما تسرون

١ - آل عمران - ٥

٢ - الأنعام - ٥٩

٣ - الحديد - ٤

٤ - غافر - ١٩

وماتعلنون﴿^(٩)﴾، ﴿ويعلم ماتخفون و ماتعلنون﴾﴿^(١٠)﴾، ﴿وربك يعلم ماتكن صدورهم ومايعلنون﴾﴿^(١١)﴾، ﴿واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه﴾﴿^(١٢)﴾، ﴿إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله﴾﴿^(١٣)﴾، ﴿إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون﴾﴿^(١٤)﴾، ﴿والله يعلم ماتصنعون﴾﴿^(١٥)﴾، ﴿قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم﴾﴿^(١٦)﴾. لاحظ فعل (يعلم) في الآيات كلها وكيف هو مرتبط بالسلوك الإنساني الواعي الحاضر أي الذي له وجود. فالإنسان إذا أخفى شيئاً في نفسه، فما أخفاه دخل في دائرة الوجود ودخل في دائرة العلم الإلهي، فإذا غير نيته وقصده كان ذلك أيضاً في عالم الشهادة وهو في دائرة الوجود، وإذا لم يكن في نفسه شيء فالله يعلم أنه لاشيء بنفسه الآن، فما يحدث في الوجود سواء بحركة الوجود الموضوعي السني، أو حركة الوجود الموضوعي الإرادي يعلمه الله ولا يغيب عنه شيء، قال تعالى: ﴿يوم يعثهم الله جميعاً فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد﴾﴿^(١٧)﴾، ﴿إن تبدوا شيئاً أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليماً﴾﴿^(١٨)﴾، ﴿إن الله كان على كل شيء شهيداً﴾﴿^(١٩)﴾، ﴿وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم﴾﴿^(٢٠)﴾

٥ - النمل - ٧٤	١٤ - الأحزاب - ٥٤
٦ - النمل - ٢٥	١٥ - النساء - ٣٣
٧ - القصص - ٦٩	١٦ - آل عمران - ٦٢
٨ - البقرة - ٢٣	
٩ - آل عمران - ٢٩	
١٠ - الأنبياء - ١١٠	
١١ - العنكبوت - ٤٥	
١٢ - الأنبياء - ٤	
١٣ - المجادلة - ٦	

الباب الرابع

علم الله الذاتي والفعلي

- ١ - علم الله في القرآن .
- ٢ - تفسير وهو بكل شيء عليم .
- ٣ - صفة علم الله الفعلية [علم ويعلم] .

علم الله في القرآن

إن كتاب الله عز وجل أنزل بلغة عربية، قال تعالى: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾^(١)، فما يستخدمه من ألفاظ تكون ضمن مجال الإدراك العقلي لمعاني هذه الألفاظ العربية، ولا يصح أن نقول: أن الله استخدم الكلمة العربية المتعارف عليها بمعنى معين ضمن قواعد اللغة أنه قصد بها خلاف ما هو معلوم لغة وخلاف القواعد النحوية الموضوعة استقراء من اللغة نفسها.

وإن من يقوم بذلك العمل هو في الحقيقة ينطلق من افتراض فكرة مسبقاً بذهنه، ومن ثم يقوم بمحاولة الاستدلال عليها بالنصوص، ولو أدى به الأمر إلى اخراج النص وإبعاده عن مدلوله الحقيقي، وتحميله مالا يحتمل لغة. فلذا يجب علينا أثناء البحث والدراسة التجرد بشكل موضوعي عن كل فكرة مسبقة، ودراسة النصوص على ما هي عليه وفق منهج علمي مسلم به، ومن ثم تقرير النتيجة التي تخرج معنا.

إن الدارس للنصوص القرآنية التي تناولت صفة علم الله يجد أنها

جاءت:

- بصيغة الفعل الماضي [عَلِمَ]:
 قال تعالى : ﴿عَلِمَ اللَّهُ أَنْكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ﴾^(٢)
 وقال : ﴿عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصَوْهُ﴾^(٣) .
 - وصيغة الفعل الحاضر المضارع [يعلم]:
 قال تعالى : ﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَسْرُونَ وَمَا تَعْلَنُونَ﴾^(٤) .
 وقوله : ﴿يَعْلَمُ مَا يَلْجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرِجُ مِنْهَا﴾^(٥) .
 - وصيغة الصفة [عليم]:
 قال تعالى : ﴿وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾^(٦) .
 وقوله : ﴿وَإِنَّكَ لَتَلْقَى الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ﴾^(٧) .
 فمن الغلط خلط الفعل الماضي في الفعل المضارع مع الصفة وأن
 المقصود بهم جميعاً هو أمر واحد، ولا فرق بين هذه الاستخدامات المختلفة .
 فهذا أمر شنيع ، وعمل غوغائي ، وانقاص من قيمة القرآن ، ووصفه
 بعدم الدقة في استخدامه للأفعال والصفات أو الأسماء بشكل غير مباشر ،
 بجانب احتوائه على الحشو واللغو، وكل هذه الأمور منزّه عنها لأنه من لدن
 حكيم عليم . . .
 فكل كلمة لها مدلولها المستقل، وليس الفعل الماضي مثل الفعل
 المضارع . وبالتالي فلكل مدلولهما من الواقع .

٢ - البقرة - ١٨٧

٣ - المزمل - ٢٠

٤ - النحل - ١٩

٥ - سبأ - ٢

٦ - الحديد - ٣

٧ - النمل - ٦

تفسير ﴿وهو بكل شيء عليم﴾^(١)

إن صفة العلم لله عرّوجل في القرآن أخذت جانبيين : الأول صفة ذاتية لله وهي ماعبر عنها القرآن بكلمة [عليم] . والجانب الآخر هو صفة فعلية وهي ماعبر عنها القرآن بفعل [عَلِمَ ويعلم] .

أما صفة الله [العليم] ، فهي صفة ثابتة في الواقع : ﴿ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير﴾^(٢) ، وهي صفة ذاتية لله ، وكونها صفة للدات فقد أخذت نفس صفة الوجود الداتي من حيث الأزلية والكمال المعرفي المطلق التي لاتقبل الشريك أبداً .

فالله هو العليم بكل العلوم بتمامها وكما لها : ﴿خلق كل شيء وهو بكل شيء عليم﴾^(٣) .

والخلق هو فعل الله المشاهد ، ويعرف صفة الفاعل من فعله ، فإذا درسنا فعل الله وجدنا أن هذا الخلق مخلوق بقوانين لازمة له تحكمه لا يخرج شيء عن قانونه والوجود هو نوعان : عالم الآفاق وعالم الأنفس : ﴿سنريهم آياتنا

١ - الأنعام - ١٠١

٢ - الملك - ١٤

٣ - الأنعام - ١٠١

في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق ﴿١١﴾. فعلم الآفاق هو العلوم الكونية كلها، وعلم الأنفس هو العلوم الإنسانية، وكلاهما محكومين بسنن يسيران بحسبها: ﴿إنّا كل شيء خلقناه بقدر﴾^(١٠)، ﴿قد خلقت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين﴾^(١١)، ﴿ولن تجد لسنة الله تبديلاً﴾^(١٢).

والآفاق والأنفس: هما كتاب الله المنشور، والقرآن كتاب الله المقروء. ولفهم الكتاب المنظوق يجب اسقاطه على كتاب الله المنشور ليتيم التطابق وفهم المراد، لأن آيات الله لها وجهان: الأول هو الدال الذي هو القرآن، والآخر المدلول الذي هو عالم الآفاق والأنفس، ولا بد من تطابق الدال مع المدلول، عندئذ يتبين للناس أن هذا الكتاب هو الحق من ربهم.

فالسنن التي تم بموجبها خلق الكون واستمراره وتطوره هي من علم الله. لأن الخلق خلق بعلم: ﴿ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير﴾^(١٣). فالعلم شيء سابق عن الخلق، والخلق شيء لاحق للعلم. فما يكتشفه الإنسان من حقائق علمية سواء في الآفاق أو الأنفس هو في الحقيقة معرفة لشيء من سنن الله في الوجود أي من علمه. فكل حقيقة علمية هي سنة الله في الوجود، فما الحقائق الرياضية أو الفيزيائية أو الطبية أو الكيميائية. . الخ إلا سنن الله التي تم بموجبها خلق الخلق واستمراره، فالإنسان لا يصع حقيقة علمية وإنما يكتشفها من خلق الله، ﴿قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ

٤ - فصلت - ٥٤

٥ - القمر - ٤٩

٦ - آل عمران - ١٣٧

٧ - الأحزاب - ٦٣

٨ - الملك - ١٤

الخلق^(٩). وتسميه هذه الحقيقة العلمية هي مجرد إصلاح، ولا مشاحة في الإصلاح، فلذلك جمع العلماء مجموعة السنين المتعلقة ببعضها ذات الموضوع الواحد تحت اسم علم معين، ليتم التفاهم والتخاطب فيما بينهم فقالوا: علم الرياضيات، وعلم الفيزياء، وغيره، وهذا لا يغير من الحقيقة شيئاً بأن مجموعة هذه الحقائق العلمية هي من علم الله الثابت الذي لا يتبدل أو يتغير. وبما أن صفة العلم لله أزلية ومرحلة اللاشئئية سابقة عن الوجود قال تعالى: ﴿خَلَقْتِكَ مِنْ قَبْلِ وَلَمْ تَكْ شَيْئاً﴾^(١٠). وقال: ﴿قُلِ اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ﴾^(١١)، وقال ﷺ: [كان الله ولا شيء معه]، وفعل التوجه والقصد والتعلق والتحديد ليس وظيفة العلم وإنما وظيفة الإرادة، والخلق نم بتوجه حادث للإرادة ﴿إِذَا أَرَادَ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾^(١٢). مما يدل بشكل قطعي على أن العلم هوشيء تجريدي سنني لا وجود للنماذج أو الأمثلة أو الأشكال فيه، لأن ذلك هو وظيفة الإرادة وليس العلم.

وافترض وجود هذه الأشكال أو النماذج في العلم قبل توجه الإرادة الحادثة إليه باطل من وجهين: الأول: جعل صفة العلم والإرادة شيء واحد ولهما نفس الوظيفة، وهذا خطأ. أما الوجه الآخر للبطلان فهو أن وجود النماذج والأشكال للخلق في العلم الأزلي يعني أن العلم هو علم قائم على النماذج المحدودة، وبالتالي فهو محدود، كما أنه يعني أن الله في حالة تصور أزلي للخلق، وأن علمه اكتسابي وليس علماً ذاتياً. لأن النماذج والأمثلة هي صفات لعلم المخلوق واكتسابه العلم بالنسيء. بخلاف الخالق الأزلي فعلمه ذاتي، والعلم الذاتي لا يحتاج بل لا يوجد به نماذج وأمثلة، لأن وجودها في الحقيقة هي

٩ - العنكبوت - ٢٠

١٠ - مريم - ٩

١١ - يونس - ٣٤

١٢ - يس - ٨٢

تطبيق عملي لعلم سنني أي تجربة وحبرة مكتسبة . وهذا يدل على محدودية العالم وتصوره في العلم وعدم استطاعته القطع بالعلم فاحتاج إلى التجارب ليثبت علمه . فوجود هذه النماذج في العلم دليل على قصور العالم على هذه النماذج ومحدوديته ، وأن علمه علم اكتسابي تجريبي ظني يرقى إلى الحقيقة مع الزمن ، بخلاف العلم التجريدي السنني الذاتي ، فهو علم يستخدم في إيجاد نماذج وأشكال غير متناهية .

فعلم الله الأزلي هونظام معرفي تجريدي سنني شامل كل العلوم بشكل إحاطي ، ووظيفة هذا العلم هو الاستخدام لإيجاد الشيء الذي يتعين ويتحدد بالإرادة الحادثة .

فلا يوجد في العلم التجريدي السنني زيد وعمرو من الناس ، وإيا فيه كيف يمكن خلق زيد وعمرو . أي السنن التجريدية التي تستخدم في خلق وإيجاد مانعين بالإرادة الحادثة

بعد أن عرفنا صفة الله العليم . نأتي لتفسير قوله تعالى :

﴿يَخْلُقُ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾

فالملاحظ أن المخلوقات هي عين الأشياء ، والعلم متعلق بالشيء مما يدل على أن الشيء المخلوق هو شيء معلوم ، والمخلوق وجد بتوجه الإرادة الحادثة نحوه قصداً ، وتحديد كماً وكيفاً . وقبل أن تتوجه الإرادة نحو الشيء وتحديد كماً وكيفاً لا وجود له ، أي لشيء موجود حتى يتعلق به العلم ، وإنما كان الله ولا شيء معه . فلذا كل مخلوق معلوم بمعنى أن كل مخلوق خلق بتوجه إرادة الله الحادثة محدد الكم والكيف بواسطة العلم الأزلي ، فيصبح علم الله متعلق بالخلق ، فكل ما هو مخلوق معلوم ، كما أنه كل ما يريد أن يخلقه فهو قادر عليه ، وذلك باستخدام علمه الأزلي التجريدي السنني الكامل .

أما مسألة تحديد مصير الإنسان الواعي قبل خلق الخلق فالآية لا تتدل عليه أبداً لامن قريب ولا من بعيد ، وافترض أن مصير الناس هو شيء ،

والشيء معلوم ، فهذا خطأ ، لأن كلمة شيء لا تطلق إلا على الموجود ، ومصير الناس قبل الخلق غير موجود مما يدل على أنه ليس شيئاً ، وكونه لشيء فقطعاً لا يتعلق به شيء لاقدرة ولا علماً .

وافترض أن مصير الناس قبل خلقهم محدد بالعلم ، وبالتالي هو شيء في العلم ، فخطأ أيضاً من أوجه عدة :

الأول : أن العلم ليس وظيفته التحديد ، وإنما هو وظيفة الإرادة .
الثاني : أن هذا الكلام يعني أن الله عالم بما يعلم ، وهذا سفسطة وهراء لا معنى له .

الثالث : إن هذا الكلام يقتضي دمج صفة العلم والإرادة ، واعطائهما نفس المعنى .

الرابع : إن هذا الكلام يعني في الواقع إرادة الله لمصير الخلق أزلاً ، وهذا يقتضي إجبار الناس على سلوكهم ، وهذا الكلام باطل لأنه يخالف لعالم الشهادة ومقتضى حال الناس ، مما يدل على أن مصير الإنسان الواعي لم يتحدد بالإرادة ، ولم تتعلق به ، وإنما هو أمر لم يحدث بعد . أي لشيء حتى يتعلق به العلم ، وحين حدوثه يحدث في عالم الشهادة لا يخفى على الله منه شيء .

صفة الله الفعلية [عَلِمَ ويعلم]

إن صفة الله الفعلية [يعلم] استخدمها القرآن بصيغة المضارع ،
ومعروف أن دلالة المضارع هو للحاضر المستمر، أي لعالم الشهادة، فيما يحدث
في عالم الشهادة سواء من الظواهر الطبيعية الجزئية، أو السلوك الإنساني
الواعي، إنما يحدث ضمن دائرة السمع والبصر: ﴿إن الله لا يخفى عليه شيء
في الأرض ولا في السماء﴾^(١)، ﴿ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على
الله من شيء في الأرض ولا في السماء﴾^(٢).

وصفة الله الفعلية (يعلم) جاءت مرتبطة بالظواهر الطبيعية الجزئية
والسلوك الإنساني الواعي.

أما ارتباطها بالظواهر الطبيعية الجزئية ففي قوله تعالى :

﴿ما تسقط من ورقة إلا يعلمها﴾^(٣).

﴿ما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه﴾^(٤).

١ - آل عمران - ٥

٢ - إبراهيم - ٣٨

٣ - الأنعام - ٥٩

٤ - فاطر - ١١

﴿الله يعلم ما تحمل كل أنثى وماتغيض الأرحام وماتزداد...﴾^(٥).

فخلق الجنين في بطن أمه ومراحل تطوره إلى منتهاه كل ذلك إنما هو بسنن الله المعلومة مسبقاً.

أما مسألة معرفة الحمل والولادة ومتى سوف تسقط الورقة المعينه قبل خلقهم ووجودهم في الواقع، فهذا أمر لا علاقة له بالعلم الأزلي، لأن العلم الأزلي هو نظام معرفي سنني تجريدي تم عملية خلق الشيء الذي تعين في الإرادة بواسطة هذا العلم التجريدي السنني الأزلي، وعلاقة هذه الأشياء المستجدة هي بالعلم الفعلي المتعلق بعالم الشهادة، لذلك استخدم الله عز وجل فعل المضارع ليدل على أنه كل ما يحدث إنما يحدث تحت السمع والبصر الإلهي. لذلك وجود الأوراق على الشجر، والأجنة في الأرحام، وفرصة استمرارهم إلى أجل، موجودة للجميع بشكل متساوي، وكل ذلك إنما هو بقانون سابق معلوم.

أما تعرض بعض الأوراق أو الأجنة لحالات أدت إلى سقوطها نحو المرض، أو الإفساد، أو القتل... الخ، كل ذلك إنما هو عارض عرض لها في عالم الشهادة، يحدث ضمن دائرة السمع والبصر الإلهي، ولولا هذه الأعراض لاستمر الأمر في الواقع إلى منتهاه حسب السنن، أي يستمر الحمل وتطوره حتى يلد الجنين بسلام، لينتقل إلى عالم آخر وسنن أخرى، وهكذا يستمر الوجود الموضوعي ويتطور بسنن الله وضمن دائرة المعرفة الإلهية التي هي السمع والبصر.

أما ارتباط فعل [يعلم] بالسلوك الإنساني الواعي فقد جاءت عشرات النصوص القرآنية بهذا الصدد نحو قوله تعالى:

- ١ - ﴿ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين﴾^(١).
- ٢ - ﴿أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين﴾^(٢).
- ٣ - ﴿إن يعلم الله في قلوبكم خيراً يؤتكم خيراً مما أخذ منكم﴾^(٣).
- ٤ - ﴿أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم﴾^(٤).
- ٥ - ﴿ثم جعلناكم فئاتاً في الأرض من بعدهم للنتظر كيف تعملون﴾^(٥).
- ٦ - ﴿قل اعملوا فسيرى الله عملكم﴾^(٦).
- ٧ - ﴿ألم يعلم بأن الله يرى﴾^(٧).
- ٨ - ﴿يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور﴾^(٨).
- ٩ - ﴿قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما﴾^(٩).
- ١٠ - ﴿وماتفعلوا من خير يعلمه الله﴾^(١٠).
- ١١ - ﴿يعلم ما تكسب كل نفس﴾^(١١).

٦ - العنكبوت - ٣

٧ - آل عمران - ١٤٢

٨ - الأنفال - ٧٠

٩ - التوبة - ١٦

١٠ - يونس - ١٤

١١ - التوبة - ١٠٥

١٢ - الملق - ١٤

١٣ - غافر - ١٩

١٤ - المجادلة - ١

١٥ - البقرة - ١٩٧

١٦ - الرعد - ٤٢

- ١٢ - ﴿ويعلم ما جرحتم بالنهار﴾^(١٧) .
- ١٣ - ﴿والله بما تعملون بصير﴾^(١٨) .
- ١٤ - ﴿إن كنت قلته فقد علمته﴾^(١٩) .
- ١٥ - ﴿ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه﴾^(٢٠) .
- ١٦ - ﴿وما جعلنا القبلۃ التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه﴾^(٢١) .
- لاحظ أفعال المضارعة [يعلم - يسمع - يرى - ينظر .] كلها ندل على الحدوث في الزمن الحاضر مع الاستمرار للفعل ، وهذه الأفعال كلها تحدث في دائرة عالم الشهادة ضمن السمع والبصر الإلهي ، فالسمع والبصر للظواهر الطبيعية الجزئية ، والسلوك الواعي لاعلاقة له بالعلم الأزلي السنني ، وإنما علاقته بصفة العلم الفعلي [علم ويعلم] .
- مما يدل على أن قبل وجود هذه الظواهر الطبيعية الجزئية والسلوك الواعي لا وجود لهذه الصفة المتعلقة بالخلق ، وإنما الوجود هو للصفة الذاتية العليم كصفة الله السميع البصير . فقبل وجود الأشياء لا يوجد فعل يسمع ويرى المتعلق بالخلق ، وإنما الوجود هو لصفة الله الذاتية السميع البصير .
- وهذا القسم من العلم الذي أطلق عليه القرآن عالم الشهادة أطلق عليه بعض الباحثين : علم الرصد الإلهي . وقصد به رصد ومتابعة ومراقبة الأحداث من الذرة إلى المجرة بشكل إحاطي إحصائي .
- ﴿الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السموات

١٧ - الأنعام - ٦٠

١٨ - آل عمران - ١٥٦

١٩ - المائدة - ١١٦

٢٠ - ق - ١٦

٢١ - البقرة - ١٤٣

وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السموات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم ﴿٣٢﴾. ﴿إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء﴾. ﴿٣٣﴾.

وهذا الوجود الموضوعي قائم على سنن كلية ثابتة لا تتغير أبداً نحو: سنة الحركة بشكل طواف. قال تعالى: ﴿وكل في فلك يسبحون﴾ ﴿٣١﴾. وسنة الإزدواجية، قال تعالى: ﴿ومن كل شيء خلقنا زوجين﴾ ﴿٣٥﴾. وسنة جعل الحياة مرتبطة بالماء، قال تعالى: ﴿وجعلنا من الماء كل شيء حي﴾ ﴿٣٦﴾.

أما السنن الجزئية سواء المتعلقة بالسلوك الإنساني الواعي، أو السلوك البهيمي الغريزي. فهي متداخلة ببعضها وتؤثر في بعضها استمراراً أو تعطيلاً نحو: سقوط الأوراق، وأكل الحشائش أو الثمر من قبل الكائنات الحية البهيمية والطيور وغيرها، أو قتل الناس لبعضهم بعضاً. . . كما أن الإنسان يؤثر بسلوكه الواعي في السنن الجزئية للطبيعة سواء في حال الإصلاح أو الإفساد البيئي نحو: ثقب الأوزون، وتلوث المياه، ودفن المخلفات الكيميائية في التربة، أو رميها في البحر، وقتل الكائنات البحرية. . الخ. وكل ذلك مشاهد في حياتنا اليومية على الصعيد العالمي. قال تعالى: ﴿ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس﴾ ﴿٣٧﴾.

٢٢ - البقرة -

٢٣ - آل عمران - ٥

٢٤ - الأنبياء - ٣٣

٢٥ - الذاريات - ٤٩

٢٦ - الأنبياء - ٣٠

٢٧ - الروم - ٤١

والإنسان قادر على أن يتدخل في السنن الجزئية الطبيعية من خلال اكتشاف السنن فيسيطر عليها ويسخرها لمصلحته، كأن يخرج الفواكه في غير موسمها، أو البقول، أو يخرج نبات لم يكن له وجود سابقاً، ولولا تدخله لما خرج إلى حيز الوجود، نحو أن يطعم شجرة المشمش بصنف آخر فتخرج شجرة تحمل صنفين معاً حلواً وحامضاً بنفس الوقت، وهذا معروف في علم النبات.

كما أن الإنسان قادر على التدخل بسنن الأنفس على الصعيد الفردي والاجتماعي فيقوم بتسريع الأحداث، أو توقيفها، أو جعلها لمصلحته.

قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ﴾^(٢٨).

فهذه الآية هي قانون تغيير المجتمعات. فكل مجتمع أراد أن يغير ما بنفسه من الظلم والجهل. . الخ، فعليه أن يغير مفاهيمه السائدة التي تحكمه، وإيجاد مفاهيم أخرى لتحل محل الأولى^(٢٩).

فالسلوك الاجتماعي الواعي يحدد مآل الحدث في الواقع خيراً أو شراً، والسنن الفردية المتعلقة بالأنفس متقاطعة مع السنن الاجتماعية، كما أنها متقاطعين مع السنن الجزئية الطبيعية، ومتداخلين فيما بينهم، وبالنتيجة كلهم متأثرين بإرادة الإنسان الواعي، والله يتدخل في هذه الأحداث الجزئية إما تسريعاً أو إبطاء، ثواباً أو عقاباً للمجتمعات الإنسانية بناء على سلوكهم. قال تعالى: ﴿ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكْ مُغَيِّرًا نِّعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ﴾^(٣٠). وقال: ﴿اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، يُرْسِلَ السَّمَاءَ

٢٨ - الرعد - ١١

٢٩ - راجع - حتى يغيروا ما بأنفسهم - للأستاذ جودت سعيد.

٣٠ - الأنفال - ٥٣

عليكم مدراراً، ويمدّكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم
أنهاراً. ﴿٣١﴾

فصلاح البيئة واستمرارها أمر مرتبط بسلوك الإنسان الواعي . كما أن
صلاح المجتمعات ونشر العدل والسلام أمر مرتبط بسلوك الإنسان الواعي ،
وهذا ماتعنيه كلمة أن الإنسان خليفة في الأرض . فلذا يجب على هذا الخليفة
أن يكون صالحاً عادلاً يتقي الله ربه في نفسه ومجتمعه وبيئته .

وهذا العلم الفعلي لعالم الشهادة يستخدمه الله سبحانه وتعالى في
كشف أحداث اجتماعية ، وأخرى سننية جزئية ، المتعلقة بسلوك الإنسان من
خلال استقراء الواقع المشاهد المرصود بشكل إحصائي . وقد عبر الله عن ذلك
العلم الكاشف ، أو علم الاستقراء بكلمة [عَلِمَ] ، فقال : ﴿لَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ
خَيْراً لَأَسْمَعَهُمْ﴾ ﴿٣٢﴾ .

وقال : ﴿عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُ وَلَكِنْ لَا تَأْذَنُونَهَا﴾ ﴿٣٣﴾ .
وقال : ﴿عَلِمَ أَنَّ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَأٌ وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي
الْأَرْضِ . .﴾ ﴿٣٤﴾ .

وقال : ﴿غَلَبَتِ الرُّومُ فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ فِي
بُضْعِ سِنِينَ﴾ ﴿٣٥﴾ .

وقال : ﴿وَأَوْحَى إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ﴾ ﴿٣٦﴾ .
والملاحظ بصفة العلم الكاشف من خلال الآيات المذكورة أنها مرتبطة

٣١ - نوح - ١٠ - ١٢

٣٢ - الأنفال - ٢٣

٣٣ - البقرة - ٢٣٥

٣٤ - الزمل - ٢٠

٣٥ - الروم - ٢ - ٣

٣٦ - هود - ٣٦

بالواقع ، فلا كشف أو استقراء دون واقع مشاهد يوظف ويستخدم في استقراء أحداث مستقبلية ، التي هي امتداد لأحداث الحاضر . والملاحظ أيضاً من خلال هذه الآيات أن عملية الاستقراء محصورة فيما يتعلق بسنن الأنفس ، والسنن الجزئية للطبيعة وتأثير السلوك الإنساني الواعي فيهما مستقبلاً . بينما لا يوجد استقراء للسنن الكلية الكونية لأنها تسير بحسب ما رسم الله لها مسبقاً ، فلا تخرج عن طريقها . ولا تحيد قيد أنملة عنه .

الباب الخامس

علم الإنسان وحرية

- ١ - علم الله وعلم الإنسان .
- ٢ - علم الله وحرية الإنسان .

علم الله وعلم الإنسان

لقد عرفنا أن علم الله تجريدي وهو علم ذاتي ، بينما الإنسان علمه فؤادي فيتعلم من خلال حواسه الخمسة ، فإذا أراد معرفة الأصوات فلا بد له من الاستماع لها ، وعملية الاستماع لا بد لها من حاسة السمع ، وما ينطبق على معرفة الأصوات ينطبق على كل شيء بالنسبة للإنسان ، فحواسه هي بمثابة نافذة يطل من خلالها على العالم الخارجي ، لذا فعلمه إكتسابي يكتسبه من المحيط حوله ، فالإنسان متعلم والله عالم ، وعلم الله ذاتي تجريدي ، وعلم الإنسان اكتسابي فؤادي ، وعلم الله أزلي شمولي ، بينما علم الإنسان جزئي ومحدود ، استقراء الله للأحداث قطعي ، بينما استقراء الإنسان للأحداث ظني .

فالإنسان بما منحه الله من إرادة وقدرة على تحصيل العلم ، وبما استخلفه في الأرض ، قادر على معرفة شيء من علم الله ، كمعرفة الغيب الماضي من خلال عملية التنقيب ، والحفر عن الآثار ، فيعرف بعض أخبار الماضي وقصصهم ، ويكون ذلك بإذن الله عز وجل .

وكما أنه يستطيع معرفة بعض الغيب في الواقع الحالي من خلال أجهزة الاستشعار عن بعد في الفضاء والأرض التي هي استخدام لسنن الله

الموضوعية في الوجود، فيسمع ويرى ما يحصل في العالم الغائب عنه، ومعرفة بعض ما يجري في المستقبل من أحداث كونية كزول المطر، وزلزلة الأرض، وغير ذلك من معرفة مدار بعض النجوم، ومتى تظهر لنا مرة ثانية في السماء كمنذب هالي، وكل ذلك إنما هو بإذن الله الذي استخلف الإنسان في الأرض، وملكه إمكانية معرفة السنن والقوانين التي تحكم الوجود. وبالتالي معرفة بعض ما يحصل غداً من الأحداث الكونية ولوبشكل جزئي أو ظني حسب المعلومات التي عند الإنسان، ويكون كل ذلك بمشيئة الله، كما قال: ﴿وَلَا يَحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ﴾^(١). فكون الله عالم الغيب والشهادة لا يعني أن الإنسان لا يعلم شيئاً أبداً من الغيب أو الشهادة، فكما قلنا سابقاً المنفي عن الإنسان هو العلم المطلق الشامل للوجود بشكل احصائي، والعلم المطلق لما يحدث في عالم الشهادة، ولكن العلم الجزئي المحدود للوجود ممكن للإنسان، وكذلك معرفة عالم الشهادة بشكل جزئي غير احصائي أيضاً ممكن، وكذلك معرفة بعض الأحداث السننية المستقبلية ممكن أيضاً، وكذلك الاستفراء لأحداث سلوكية للإنسان الواعي في المستقبل أيضاً ممكن، وهذا لا يعني أن الإنسان أصبح له وجود مستقل وعلم مطلق أو عبارة ثانية شريك لله، وإنما الإنسان كرمه الله بأن نفخ فيه الروح، وأسجد له ملائكته، واستخلفه في الأرض، وملكه إمكانية معرفة سنن وقوانين الوجود، وسخر له بذلك الكون من خلال استعمال أوامر الله التي هي سنن وقوانين الوجود بالنسبة للأشياء التي لا تملك إرادة. فخليفة الله في الأرض هو الإنسان الذي استطاع السيطرة والتسخير للوجود من خلال معرفة السنن والقوانين لخدمته الذاتية قال تعالى: ﴿سَخَّرَ لَكُمْ مِافِي السَّمَاوَاتِ وَمِافِي الْأَرْضِ﴾^(٢)، والسحرة

١ - البقرة -

٢ - لقمان - ٢٠

هي الخدمة المجانية الإجبارية . وقال أيضاً : ﴿ وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ﴾ (٣) .
لاحظ كلمة (مسخرات بأمره) أي بالسنن التي وضعها الله في الشيء فمن اكتشف هذه السنن يتسخر له الشيء حتماً بإذن الله ، فهذا هو الإنسان المستخلف في الأرض .

علم الله وحرية الإنسان

إن هذا البحث هو ثمرة مامرٍ معنا من بحوث ، وهو الناحية العملية ، له لذا يجب توخي الحذر في استعمال الألفاظ وعدم تحميلها ما لم يرد منها أو يقصد ، واستصحاب ما أثبتناه آنفاً من مفاهيم والانتباه إلى عدم تصادم أو إلغاء بعض المفاهيم على حساب مفاهيم أخرى ، والعمدة في ذلك البحث كما كررنا في أكثر من مكان في الكتاب هو عالم الشهادة ، وإذا ظهر تعارض بشكل أو بآخر بين عالم الشهادة وظاهر النص يجب تأويله حسب أوجه اللغوية المحتملة التي تقرر عالم الشهادة ، لأن عالم الشهادة هو فعل الله ، والنص وحي الله ، والفعل أبين وأصرح من النص فضلاً عن أن النص محله هو الواقع .

فمن المفاهيم الثابتة في عالم الشهادة هو حرية الإنسان واختياره . فكل إنسان عاقل يدرك ذلك من خلال المشاهدة والشعور اليقيني بحريته واختياره ، فيستطيع الإنسان أن يرفع يده بملء إرادته ، كما أنه يستطيع أن لا يرفعها ، وهذه الصفة هي شيء لازم لإنسانيته ، فإذا انتفت عن الإنسان انتفت صفته الإنسانية وهبط إلى المستوى البهيمي لا رأي له ولا موقف تجاه الأحداث ، ويصبح وجوده وجود فيزيولوجي فقط !

والله خلق من كل شيء زوجين النفي والإثبات ، والهدى والضلال ، والحلال والحرام ، والإيمان والكفر ، وهذا مقتضى لا إله إلا الله وهونفي

الإزدواجية عن الله لأنه هو فقط الواحد الأحد، وعلى الإنسان أن يختار ويحدد موقفه.

وجميع الأديان السماوية قد قررت هذه الحقيقة من خلال تكليف الإنسان بأوامر ونواهي، وجعله مسؤولاً عن أعماله الواعية. قال تعالى:

﴿الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملاً﴾^(١).

﴿لا إكراه في الدين﴾^(٢).

﴿فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر﴾^(٣).

﴿وقفوهم إنهم مسؤولون﴾^(٤).

﴿فوريك لنسألهم أجمعين عما كانوا يعملون﴾^(٥).

﴿كل أولئك كان عنه مسؤولاً﴾^(٦).

فالإنسان العاقل كائن مكلف مسؤول عن أعماله الواعية تجاه أمته وتجاه ربه. أي في الدنيا والآخرة. والحياة الدنيا بالنسبة للإنسان الواعي هي دار ابتلاء، أي دار إقامة مؤقتة، فلذا يجب أن يملك أويسعى لإمتلاك ما يصلح هذه الدار للإقامة المؤقتة له ولمن بعده، والمحور الذي ينطلق منه في هذه الدار هو مفهوم الإبتلاء والامتحان والنظر إلى المال الذي هو الآخرة التي هي دار الحساب والاستقرار ﴿والآخرة خير وأبقى﴾^(٧).

فبعد إقرار حرية الإنسان من خلال عالم الشهادة، نبحث في مفهوم

- ١ - الملك - ٢
- ٢ - البقرة - ٢٥٦
- ٣ - الكهف - ٢٩
- ٤ - الصافات - ٢٤
- ٥ - الحجر - ٩٢
- ٦ - الاسراء - ٣٦
- ٧ - الأعلى - ١٧

علم الله وعلاقته بحرية الإنسان . فالملاحظ عند غالب العلماء والدراسات أن مسألة حرية الاختيار عند الإنسان شيء مسلم به وليس هو محل خلاف وإنما الخلاف نتج في علاقة مفهوم علم الله وحرية الإنسان ، فقالوا جميعاً : أن علم الله هو علم ذاتي أزلي وهو محتوي ومتناول حال الخلق كلهم منذ البدء إلى المآل ، وقد كتب ذلك في اللوح المحفوظ . فأصحاب الجنة إلى الجنة ، وأصحاب النار إلى النار . لا يزيدون ولا ينقصون . والسعيد من كتب له السعادة في بطن أمه ، والشقي من كتب له الشقاء في بطن أمه !!

وسأناقش بعض النصوص لأكثر الكتب انتشاراً في هذا الصدد وكيف عاجلت هذه العلاقة بين مفهوم علم الله وحرية الإنسان ، محاولة إزالة الإشكال الكبير والتصادم الذي حصل بين المفهومين الذي سبب شراً كبيراً في عقيدة المسلمين ، وأدى إلى الانفصام بين السلوك والقطرة . وأصبح مفهوم علم الله كالشجب يعلق عليه كل مصائبنا وفشلنا وجهلنا وذلنا وفقرنا . الخ .

لقد ورد في كتاب [نظام الإسلام]^٨ في فصل القضاء والقدر علاجاً لهذه المسألة مع الأخذ بعين الاعتبار أن كلمتي القضاء والقدر هما إصطلاحاً يقصد به [حرية الإنسان] مايلي : [والمدقق في مسألة القضاء والقدر - حرية الإنسان - يجد أن دقة البحث فيها توجب معرفة الأساس الذي ينبغي عليه البحث ، وهذا الأساس ليس هو فعل العبد من كونه هو الذي يخلقه أم الله تعالى . وليس هو علم الله تعالى من كونه يعلم أن العبد سيفعل كذا ويحيط علمه به ، وليس هو إرادة الله تعالى من أن إرادته تعلقت بفعل العبد فهو لابد موجود بهذه الإرادة ، وليس هو كون هذا الفعل للعبد مكتوباً في اللوح المحفوظ فلا بد أن يقوم به وفق ما هو مكتوب .

نعم ليس الأساس الذي ينبغي عليه البحث هو هذه الأشياء مطلقاً لأنه

٨ - للشيخ تقي الدين التبهاني رحمه الله

لا علاقة لها في الموضوع من حيث الثواب والعقاب بل علاقتها من حيث الإيجاد والعلم المحيط بكل شيء والإرادة التي تتعلق بجميع الممكنات واحتواء اللوح المحفوظ على كل شيء. وهذه العلاقة موضوع آخر مفصل عن موضوع الإثابة والعقاب عليه. أي هل الإنسان ملزم على القيام بالفعل أو تركه، أو غير فيه؟ وهل له اختيار أم ليس له الاختيار؟[.

إلى أن قال: [أما علم الله تعالى فإنه لا يجبر العبد على القيام بالعمل لأن الله علم أنه سيقوم بالعمل مختاراً، ولم يكن قيامه بالعمل بناء على العلم بل كان العلم الأزلي أنه سيقوم بالعمل. وليست الكتابة في اللوح المحفوظ إلا تعبيراً عن إحاطة علم الله بكل شيء]().

وقال أيضاً: [وأما إرادة الله فإنها كذلك لا تجبر العبد على العمل، بل هي آتية من حيث أنه لا يقع في ملكه إلا ما يريد: أي لا يقع شيء في الوجود جبراً عنه. فإذا عمل العبد عملاً ولم يمنعه الله منه ولم يرغمه عليه بل تركه يفعل مختاراً، كان فعله هذا بإرادة الله تعالى لا جبراً عنه، وكان فعل العبد نفسه باختياره وكانت الإرادة غير مجبرة على العمل]().

فالمصدق في النص الأول المذكور آنفاً يجد صراحة أنه يطالب بفصل مفهوم حرية الإنسان عن مفهوم علم الله وإرادته والكتابة باللوح المحفوظ، وأن لكل منهما مجال. فمسألة حرية الإنسان هي مسألة تخضع للشواب والعقاب، فكل أمر ترتب عليه ثواب أو عقاب فالإنسان مخير فيه ويملك الحرية على اختيار الفعل بنفسه دون أي مؤثر خارجي غيبي، أما مسألة علم الله فهي مسألة إيمانية نقلية محلها القلب، وبالتالي فيجب التسليم بالنصوص وعدم اقحامها بمسألة الحرية واختيار الإنسان.

ولكن نلاحظ أنه قد رجع إلى مفهوم علم الله وإرادته معترفاً ضمناً

٩ - نفس المصدر المذكور ص ١٨ .

١٠ - نفس المصدر ص ١٨ .

بوجود علاقة بين مفهوم علم الله ومفهوم حرية الإنسان ، وذلك عندما قال في النص الثاني : [أما علم الله فإنه لا يجبر العبد على القيام بالعمل . . .] . وكذلك بالنسبة لمفهوم إرادة الله فقد قال : [أما إرادة الله فإنها كذلك لا تجبر العبد على العمل . . .] .

وهذا الرجوع والتعليق دليل على أن الإشكال مازال قائماً بين المفهومين ، والمطالبة بفصلهما عن بعض ودراسة كل واحد على حدة لن ينفي وجود التصادم بينهما ، لذلك نجده صراحة يطالب بالفصل بينهما لإزالة التصادم ولو أنه لم يستطع ذلك هو نفسه عندما رجع وعقب على قوله الأول بما ذكرناه آنفاً . أما قوله : [أن الله علم أنه سيقوم بالعمل مختاراً ، ولم يكن قيامه بالعمل بناء على العلم ، بل كان العلم الأزلي أنه سيقوم بالعمل . . .] .

فحقيقة هذا القول هو : أن علم الله تعلق بإختيار الإنسان منذ الأزل تعلق كشف وإطلاع ، فعلم مصير الخلق جميعاً وما سوف يختارون في المستقبل ، ومن ثم كتب ذلك في اللوح المحفوظ ولن يختلف المقدور عن المكتوب لأن الكتابة كانت وفق المعلوم ، وهي كتابة علم وإطلاع بالنسبة لمصير الناس في الجنة أو في النار ، وليست كتابة قهر وإجبار ، وبالتالي فعلم الله سابق وليس سائق^(١١) .

وهذه المقولة باطلة من عدة أوجه :

أولاً : إن تعلق علم الله الأزلي باختيار الناس قبل أن تتوجه إرادة الله الحادثة نحو الخلق يلزم منه وجود نماذج وصور للخلق في علم الله الأزلي وهذا باطل من أوجه :

آ - وجود النماذج والصور في العلم الأزلي يعني تعدد الجهة الأزلية ، وهذا باطل ، لأن الجهة الأزلية لا تتعدد .

١١ - راجع كتب العقيدة .

ب - وجود النماذج والصور في العلم الأزلي يعني أن الله في حالة تصور أزلي للخلق ، وهذا باطل ، لأن الله عنده الإرادة والتصور والخلق هم بمرتبة واحدة [إذا أراد شيئاً فإنها يقول له كن فيكون] أي تطابق التصور مع الفعل .

ت - وجود النماذج والصور في العلم الأزلي يلزم منه وجود سابق للصور والنماذج في الإرادة بشكل أزلي لأن التصوير والتحديد وإيجاد النماذج هي وظيفة الإرادة وليس العلم ، مما يدل على بطلان قولهم وجود مصير الناس بالعلم الأزلي .

ث - أما افتراض وجود مصير الناس في إرادة الله أزلاً فأيضاً باطل ، لأنه يلزم التصور الأزلي للخلق ، وتعدد الجهات الأزلية .

ج - وجود النماذج والصور في العلم الأزلي يعني أن علم الله قائم على النماذج والصور ، وهذه النماذج قطعاً محدودة لأنها للخلق مما يعني أن علم الله محدود ، وهذا باطل ، لأن علم الله غير محدود .

ح - وجود النماذج في العلم الأزلي يعني قصور في العلم على هذه النماذج ، وبالتالي لا يستطيع خلق شيء لانموذج له أزلاً ، وإذا خلق شيئاً لانموذج له أزلاً ، سقط كلامهم ، وظهر بطلانه ، وهو قطعاً باطل ، لأن الله على كل شيء قدير وبكل شيء هو عليم .

ثانياً : قولهم أن الله تعلق علمه بالخلق بواسطة الكشف والاطلاع أيضاً باطل من أوجه :

آ - مما يدل على بطلان قولهم هذا هو قولهم السابق : بأن علم الله متعلق بمصير الخلق أزلاً ، فإذا كان الأمر كذلك كيف قالوا : تعلق انكشاف واطلاع ؟! مع العلم أن الكشف هو فعل له بداية وليس أزلي ، فوقعوا في التناقض . وهذا القول الأخير أي علم الله الكاشف هو هروب من ما يلزم من قولهم الأول : أن علم الله متعلق بالخلق أزلاً ، لأن ذلك يعني

أن الإنسان مجبور وليس له من الأمر شيئاً، وإنما هو صورة لتنفيذ علم الله الأزلي، فاضطروا أن يقولوا بعلم الله الكاشف حتى يثبتوا حرية الاختيار عند الإنسان، فوقعوا في هذا التناقض العجيب!

ب - وباطل هذا القول أيضاً، لأن من المعلوم أن عملية الكشف لا بد لها من واقع مشاهد يتم استقراءه، وبالتالي يتم الكشف عن أحداث المستقبل، فلا كشف دون واقع مشاهد كما قررنا ذلك سابقاً.

ت - وباطل قولهم السابق بالكشف على المستقبل لأنه لا وجود للحاضر حتى يكون هناك مستقبلاً. فيلزم من قولهم أن الله اطلع وكشف على اللاشيء فعلم منه شيئاً، وهذا سفسطة وهراء، لأن اللاشيء ليس هو محل لظهور شيء.

ثالثاً: مما يدل على بطلان قولهم السابق هو شعورهم بالتناقض المنطقي لكلامهم نفسه. فلذلك حاولوا التلفيق والتوفيق بين المتناقضات المنطقية بفصلها عن بعضها ودراسة كل مسألة بشكل منفرد، ومن ثم تجميعها في قول واحد، وإعطائها للأمة على أساس أنها القول الفصل المقطوع بصحته وغير قابل للنقاش أبداً. نحو قولهم: [أن علم الله تعلق بمصير الخلق أزلاً]، وقولهم [علم ماسوف يختار الناس]. فإذا كانت الجملة الأولى صحيحة فيعني أن الناس مجبورين والجملة الثانية خطأ.

وإذا كانت الجملة الثانية صحيحة فيعني أن الأولى خطأ. فتأمل!

لو كان العلم الأزلي متعلق بمصير الخلق، لانتفى الاختيار عن الناس، ولانتفى قولهم: أن الله علم ماسوف يختارون، لأن ذلك محدث لاشك فيه. وإذا لم يتعلق العلم الأزلي بمصير الناس فيعني ذلك أنه علم تجريدي سنيي استخدمه الله في إيجاد ماتعين بالإرادة الحادثة!

أما قوله: [وأما إرادة الله فإنها كذلك لا تجبر العبد على العمل] كان فعله هذا بإرادة الله تعالى . . .]، فأيضاً باطل، وذلك عندما جعل فعل

العبد بإرادة الله ، ومن المعلوم أن فعل العبد هو بمشيئة الله وليس بإرادته ، لأن الإرادة^(١٢) للإيجاد وليس لها إلا وجه واحد في التطبيق فهي متعلقة بأفعال الله وليس بأفعال الإنسان . ومن هنا يظهر بطلان قوله السابق : أن إرادة الله لا تجبر العبد . بل هي تجبره ، لأن ماأراد الله كان ، وما لم يرد له لم يكن [فعال لما يريد] . هذه هي إحدى المحاولات لإزالة الإشكال بين مفهوم علم الله ، ومفهوم حرية الإنسان ومحاولة التوفيق بينهما رغم تصادمهما الصريح ، وبالنتيجة لم يكتب لها النجاح رغم استمرارها فترة من الزمن تدرس للشباب المسلم ، والشباب يقبل هذا المفهوم ، ولا يحاولون أن يُعَمِّلُوا عقلهم فيه لمنعهم من قبل أساتذتهم ، وأن هذا الأمر خطير والخوض فيه منهي عنه ، وبالتالي فليس لكم إلا التسليم وعدم التفكير بالمفهومين معاً ، وإنما أثبتوا كل واحد على حدة ، وأغمضوا أعينكم عن التناقض بينهما !! .

الكتاب الثاني هو : [موقف البشر تحت سلطان القدر]^(١٣) ، لقد جاء فيه تحت عنوان : المذاهب المشهورة في أفعال العباد : مايلي : قبل الشروع في تفصيل المذاهب وتحميلها أريد أن أذكر خلاصة ماأعتقد في مسألة أفعال العباد . فمذهبي الذي أريد إثباته في هذا الكتاب : أن العباد يفعلون بإرادتهم واختيارهم مايريد الله أن يفعلوه ولايحيدون عنه بالنظر إلى أنهم يفعلون مايفعلون باختيارهم ، فهم مختارون ، وبالنظر إلى أنهم لايمختارون إلا ماأراد الله أن يمتاروه ، ولايحيدون عنه ، فهم مجبورون أو كأنهم مجبورون . وإني لأقول كما قال بعض الأئمة واختاره المحققون ، لا جبر لا تفويض ولكن أمر بين أمرين ، بل أقول جبر وتفويض معاً جبر يفترق عن الجبر لعدم مصادمته لإرادة المجبور ، وتفويض يفترق عن التفويض لعدم اختيار المفوض إليه إلا

١٢ - راجع فصل الإرادة والمشيئة من نفس الكتاب

١٣ - للشيخ مصطفى صبري مفتي الدولة العثمانية شيخ الإسلام .

ماأرادته المفوض ، فالإنسان يفعل مايشاء ولايشاء إلا مايشاء الله أن يشاءه ، فهو يفعل مايشاء الله وشاء هو نفسه معاً . فهناك تفويض لأنه هناك مايشاء وهناك جبر أو مايشهه ، لأنه لايفعل غير مايشاء الله ، وهذا الجمع من المجبر والتفويض ، والتسيير والتخير ، من خواص قدرة الله تعالى لايقدر عليه جبار غيره . فإن عدَّ الإنسان بموقفه هذا مجبورا في أعماله فهو مجبور ولكنه مجبور غير معذور! ومذهبي هذا بكلا ركنيه شتمل عليه قوله تعالى : ﴿ولو شاء الله لجلعكم أمة واحدة ولكن بضل من يشاء ويهدي من يشاء وللسائلن عما تعملون﴾ .

وقال في موضع آخر من كتابه : [إن سألت سائل كيف يكون هذا؟! نقول له : هذا سر القدر [ولايسأل عما يفعل] ، [وفعال لما يريد] . انتهى .

فالدارس للنص يجد أن المفهوم موجود مسبقا والكتاب لإثباته وذلك بقوله : [فمذهبي الذي أريد اثباته في هذا الكتاب] ، فليس هو بحث موضوعي ينطلق من الواقع ومن النصوص القطعية . أما الجواب الآخر : فهو خلطه بين الإرادة والمشيئة ، وذلك عندما قال : [أن العباد يفعلون بإرادتهم واختيارهم مايريد الله أن يفعلوه] ، ومن المعلوم أن إرادة الله لفعله وليس لفعل الإنسان ، لأن فعل الإنسان ناتج عن إرادته هو وليس عن إرادة الله ، وإما يحدث ذلك بمشيئة الله .

- والجانب الثالث : لقد جعل الإنسان مجبورا وبنفس الوقت غير معذور ومحاسب عن أعماله ، وهاتان النتيجتان متناقضتان في واقع الحال . فطلب من القارئ أن لايعمل عقله أويسأل كيف يكون هذا ، وأعطاه جواباً ظنه مسكناً عندما قال : [هذا سر القدر ولايسأل عما يفعل] .

- الجانب الرابع : جعل ذلك المفهوم الغامض من خواص قدرة الله ،

وهذا ناتج عن جهل بصفات الله ، وظن أن وصف الله بذلك هو إثبات الكمال المطلق لصفة القدرة ، وفاته أنه نفى الحكمة والعدل عن الله سبحانه وتعالى . إلى غير ذلك من التناقضات الموجودة في النص التي لا تخفى على القارئ اللبيب .

أما الشيعة : فقد اخترعوا نظرية انفردوا بها أطلقوا عليها : (نظرية البداء) . ولم يقصدوا بهذه الكلمة (بدا) معناها اللغوي الذي هو معنى (ظهر) لأن الله لا يظهر له شيء لأنه لا يخفى عليه شيء أصلاً . وإنما المراد أن الأمر يحدث في الوجود بمنحى معين فيظن الإنسان أن مآل هذا الأمر هو كذا . وإذا به يتفاجأ في تغير هذا المآل إلى منحى آخر ، فيقول بدا الله في هذا الأمر أن يكون كذلك لحكمة رآها وضربوا مثلاً على ذلك هو : أن الإمامة تكون للإبن الأكبر للإمام وهناك إمام مات ابنه الأكبر في حياته ، وكان الناس يظنون أنه الإمام بعد أبيه ، فعندما مات في حياة أبيه وانتقلت الإمامة إلى الابن الثاني للإمام . قالوا : بدا الله في ذلك حكمة فغير الإمامة من الإبن الأول إلى الثاني وهذا كان غائباً عن الخلق فظهر إلى الواقع بعد أن لم يكن ظاهراً^(١٤) .

وهذه النظرية لأريد أن أعلق عليها ، وإنسا أتركها للأخ القارئ ليقلبها من عدة أوجه ويرى نصيبها من الصواب حسب ما أثبتناه آنفاً من مفاهيم ! .

- أما كتاب (شرح جوهرة التوحيد)^(١٥) : فهو كتاب ذائع الصيت ، يُدرّس في معظم المعاهد الشرعية ، ويحفظ الطلبة منظومه جوهرة التوحيد^(١٦) عن ظهر قلب . يقول الشارح تحت عبارة : [وعلمه ولا يقال مكتسب فاتبع سبيل الحق واطرح الريب] .

١٤ - راجع في هذا الصدد مؤلفات الشيخ جعفر البحاني .

١٥ - الباجوري .

١٦ - اللقاني .

وعلمه: أي واجب له علمه، وهو صفة أزلية متعلقة بجميع الواجبات والجائزات والمستحيلات تعلق إنكشاف على وجه الإحاطة على ماهي به من غير سبق خفاء، ويعلق العلم تعلق تنجيزي قديم، فيعلم الله سبحانه وتعالى الأشياء أولاً على ماهي عليه... [إلى أن قال]: وماورد مما يوهم اكتساب علمه تعالى فمؤول كقوله تعالى: [ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى]. فالمراد والله أعلم ثم بعثناهم ليظهرهم متعلق علمنا فيكون لنعلم بمعنى لنعلم، فاللام للعاقبة.

- أما كتاب شرح العقيدة الطحاوية^(١٧) وهو من أعظم الكتب المعتمدة عند السلفيين، وقد حظي بخدمة علمية كبيرة من جماعة من العلماء، وحققه الشيخ الألباني، وغيره، ويدرس في بعض المعاهد الشرعية، ويدرس في الجامعات السعودية، فلقد قال التشارح تعليقاً على عبارة الطحاوي: [والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق].

قد وردت أحاديث في أخذ الدرية من صلب آدم عليه السلام وتمييزهم إلى أصحاب اليمين، وإلى أصحاب الشمال، وفي بعضها إسهاد عليهم بأن الله ربهم [وساق عدة أحاديث]. ثم قال: فالآثار المروية في ذلك إنما تدل على القدر السابق، وبعضها يدل على أنه سبحانه استخرج أمتاهم وصورهم وميز أهل السعادة من أهل الشقاوة.

وذكر الإمام الطحاوي في المتن عبارة: [وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار، جملة واحدة فلا يزداد في ذلك العدد ولا ينقص منه]. فعلق الألباني في كتابه^(١٨) عليها فقال: [يشير المؤلف رحمه الله إلى حديث عبد الله بن عمرو قال: خرج علينا رسول الله ﷺ وفي يده كتابان، فقال: أتدرون ما هذا الكتابان؟ فقلنا: لا يا رسول الله إلا أن

١٧ - ابن عز الدين الحنفي

١٨ - العقيدة الطحاوية شرح وتعليق.

تخبرنا، فقال الذي في يده اليمنى هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم، ثم أجمل على آخرهم فلا يزداد فيهم ولا ينقص منهم أبداً. ثم قال للذي في شماله هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل النار وأسماء آبائهم وقبائلهم ثم أجمل على آخرهم فلا يزداد فيهم ولا ينقص منهم أبداً. فقال أصحابه: فقيم العمل إن كان أمر قد فرغ منه؟ فقال: سددوا وقاربوا، فإن صاحب الجنة يختم له بعمل أهل الجنة، وإن عمل أي عمل. وإن صاحب النار يختم له بعمل أهل النار، وإن عمل أي عمل. ثم قال رسول الله ﷺ بيديه فنبذهما ثم قال فرغ ربكم من العباد (فريق في الجنة وفريق في السعير)^(١).

فهذان الكتابان شرح جوهر التوحيد وشرح الطحاوية هما أكثر الكتب إنتشاراً، رغم وجود الخلاف في منهجية كل منهما. إلا أن مسألة مفهوم علم الله محل اتفاق بينهما وما قرره هذان الكتابان هو عقيدة جمهور المسلمين في شرق الأرض وغربها. وهذا واضح في حياتهم المعيشية وأقوالهم التي يرددها لتبرير الأخطاء التي يقعون بها نحو قولهم: ليس بالإمكان أحسن مما كان وقولهم: المكتوب على الجبين لازم تراه العين. وقولهم: المكتوب مافي منه مهروب. وقولهم: قسمة ونصيب كل واحد بأخذ نصيبه... الخ!!!.

والملاحظ من خلال تحليل مفهوم علم الله في الكتابين المذكورين أنها وقعا في خمسة أخطاء أدت بهم إلى ما وصلا إليه. وهذه الأخطاء هي:

- ١ - عدم الاعتماد على القرآن أو النص القطعي.
- ٢ - خلطهم بين صفة علم الله الأزلي والإرادة الحادثة.
- ٣ - الغلو بتنزيه الله أوقعهم بوصفه بأشياء لا تكون.
- ٤ - قولهم أن علم الله هو علم كشف واطلاع رغم عدم وجود واقع.
- ٥ - خلطهم بين صفة العلم الأثرية، وصفة العلم الفعلية.

١٩ - أخرجه الترمذي وصححه هو وغيره. وصححه الألباني في الصحيحة رقم (٨٤٨)

ولنناقش هذه الأخطاء الخمسة

١ - عدم الاعتماد على القرآن أو النص القطعي .

إن كل من يفتح كتاب عقيدة على فصل علم الله أو القدر يجد أن البحث غير موضوعي ، وإسماء هو لتقرير عقيدة موجودة مسبقاً ، والبحث هو لإثباتها نحو بحث الشيخ مصطفى صبري بيد أن الشيخ صبري صرح بذلك ، ولكن لم يصرح به علماً ، بل لسان حال البحث ينطق بذلك وإذا استشهدوا ببعض الآيات فيحارون منها ما قد يفيد ظاهرها مذهبوا إليه من عقيدة ، أما الآيات الصريحة التي تنص على عكس مفهومهم وهي بالعشرات كما ذكرنا ذلك سابقاً . فيعطّلونها ويجمدونها ويحرفونها من دلالتها إلى معنى لا تحتمله ولا بأي شيء نحو قول الباجوري : على قوله تعالى : ﴿لَنُعَلِّمَ الْخٰزِیْنَ اٰحْصٰی﴾ قال المراد : لِنُعَلِّمَ !!

وقول ابن عز الدين الحنفي في شرحه للطحاوية على قوله تعالى : ﴿ما يعمر من معمر أو ينقص من عمره . . .﴾ قال : الهاء من عمره عائدة على رجل آخر غير الأول . وذلك حتى ينكر أن مسألة زيادة العمر أو نقصانه أمر أقر به القرآن وهو تحت متناول كل إسان . فقال : نحو أن يقول القائل معي درهم ونصفه . فالهاء عائدة إلى غير الدرهم المذكور بالكلام وكل ذلك إنما هو لوجود الفكرة مسبقاً . وهذه النصوص تخالف فكرتهم فلدا حملوا معول الهدم والتعطيل ، وضربوا النصوص تحت اسم التأويل الذي ليس له أي صابط عقلي أو لغوي .

فلذلك لم يكن بحثهم أساسه القرآن أبدأً ، ولم يعتمدوا عليه ، وإنما اعتمدوا على مآخذ صواباً في عقلهم ، ووجدوا بعض الأحاديث الأحادية الظنية الثبوت تخدم فكرتهم ، فاعتمدوا عليها دليلاً ليشبثوا مفهومًا إيمانيًا متعلقاً بالله . فلذا نجد الأحاديث تصدرت أبحاثهم ، والآيات القرآنية مستبعدة . وهذا ما شاهدناه في كتاب شرح الطحاوية عندما تكلم على مفهوم علم الله

بأهل الجنة وبأهل النار. والدليل لم يكن سوى حديث ظني قد يصححه عالم ويضعفه آخر، مع العلم أنه لو صح لن يتجاوز الظن الغالب. ومسألتنا ليست حكماً شرعياً حتى نأخذ به، وإنما مسألة إيمانية ومفهوم عقائدي خطير جداً فلا يصح الاستدلال إلا بالأدلة القطعية العقلية أو النقلية^(٢٠).

فأين النص القرآني القطعي من حيث الدلالة على ماذهبوا إليه من تفاصيل. وأين الدليل العقلي الذي اعتمدوا عليه، مع العلم أن مفهومهم عن علم الله يخالف العقل والقرآن.

٢ - خلطهم بين صفة العلم الأزلي والإرادة الحادثة.

لقد تكلمنا عن هذا الموضوع بما فيه الكفاية، فليراجع في مكانه من الكتاب.

٣ - الغلو في تنزيه الله أوقعهم بوصفه بأشياء لا تكون.

إن من جراء اغتيال العقل وعدم استصحاب الثوابت أثناء الدراسة والبحث لدى المسلمين أنهم وصفوا الله بأشياء لا تكون. طامهم أن هذا تنزيه له ووصف له بالكمال فقالوا:

أن الله قادر على كل شيء وأدخلوا في مجال قدره ما ليس منه فقالوا:

إن الله قادر على أن يزل إلى السماء الدنيا دون أن يدخل في خلقه ودون أن يخلو العرش منه ودون أن يصبح أحد فوقه^(٢١)!!

وقالوا أيضاً في صفة العلم: أن الله يعلم اللاشيء. مع العلم أن

اللاشيء ليس محلاً لظهور العلم لأنه لا شيء حتى يعلم. فلذا لا يقال عن الله أنه عالم باللاشيء أو جاهل به، لأن اللاشيء ليس محلاً لظهور العلم، والعلم مرتبط بالشيء وهو بكل شيء عليم.

٤ - أن الله علم مصير الخلق عن طريق الكشف والاطلاع.

٢٠ - راجع بحث الأحاد والإجماع والنسخ للمؤلف

٢١ - راجع شرح حديث النزول لابن تيمية.

وهذا الخطأ أيضاً أثبتنا بطلانه فيما مضى . فليراجع في مكانه .

٥ - خلطهم بين صفة العلم الأزلية وصفة العلم الفعلية .

الملاحظ من خلال نصوص وأبحاث العلماء أنه لا يوجد عندهم صفة علم فعلية ، وإنما يوجد صفة علم ذاتية أزلية فقط ، وعدم معرفتهم بهذا القسم وقعوا فيما وقعوا به من أخطاء قاتلة . فالدارس لنصوص القرآن الكريم يجد أن الصفات الذاتية لها جانب فعلي نحو صفة السميع البصير ، فهما صفات ذاتية أزلية ولهما جانب فعلي متعلق بالخلق وقبل وجود الخلق لا وجود لهذا الفعل .

انظر قوله تعالى : ﴿والله يسمع تحاوركما﴾ فقبل الحوار لم يكن فعل (يسمع) موجوداً ، وإنما الموجود هو صفة السميع . وكذلك صفة البصير بقوله ﴿إني معكما أسمع وأرى﴾ . فصفة الله العليم هي صفة ذاتية أزلية وهذا العلم هو نظام معرفي تجريدي سنني كامل وشامل لكل العلوم . وعندما ابتدأ الله خلق الخلق كان ذلك باستخدام صفاته الأزلية بشكل متضامن ، أي استخدم العلم والحكمة والخبرة والقدرة حتى تم الخلق ، ولصفة العلم الأزلي جانب فعلي الذي عبر عنه القرآن بصيغة [علم ويعلم]^(٣٣) . وهذه الصفة الفعلية حادثة كأي صفة فعلية أخرى وحدثت الصفة الفعلية لايعني الاكتساب أبداً كما هو معلوم .

فعندما يسمع الله حوارنا لايعني أنه قبل الحوار لايسمع وإنما هو سميع بذاته ولكن لاوجود للحوار حتى يسمعه ، وكذلك صفة العلم الفعلية فهو عليم بذاته بشكل كامل وشامل ولا وجود للظواهر الطبيعية الجزئية والسلوك الإنساني الواعي حتى يعلمه . وبمجرد أن يحدث هذا في عالم الشهادة لا يخفى عليه شيء منه أبداً ابتداء واستمراراً .

٢٢ - راجع فصل صفة علم الله الفعلية من نفس الكتاب .

الباب السادس

توضيح وشبهات

- ١ - تفسير: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا.
- ٢ - تفسير: إن الله عنده علم الساعة . . .
- ٣ - تفسير: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم . .
- ٤ - تفسير: إنه يعلم السر وأخفى . . .
- ٥ - تفسير: وما منا إلا له مقام معلوم . . .
- ٦ - تفسير: ويجعلون لله ما يكرهون . .
- ٧ - احاطة علم الله لاحتمالات الاختيار عند الإنسان . . .
- ٨ - الفرق بين السنن الكونية والسنن الاجتماعية . .

معنى كلمة كتب

كتب: الكاف والطاء والباء أصل صحيح واحد يدل على جمع شيء إلى شيء^(١) وصد كتب لفظاً ومعنى بتك وهي القطع والتفريق^(٢)، كما في الآية الكريمة ﴿وَلَا مَرْنَهُمْ فَلْيَبْتِكُنْ آذَانَ الْأَنْعَامِ﴾^(٣).

هذا هو المعنى اللغوي لكلمة كتب. فأي فعل تحقق به ذلك المعنى يسمى كتب. فيقال للناس إذا أردتهم أن يجتمعوا اكتبوا. ويقال للصحف المجموع فيها الكلام كتاب، ويقال لمؤلف الكتاب كاتب أي يجمع الكلام مع بعضه وسميت المجموعة من الناس كتيبه. وسمي المكان الذي يجمع عناصر وأدوات متعلقة ببعضها مكتب. فنقول مكتب المحامي مكتب المهندس ومكتب الدراسات ونقول للمكان الذي فيه الكتب مكتبة. . . الخ.

ولذلك أطلق علماءنا على مجموعة الأحكام المتعلقة بموضوع واحد اسم كتاب فقالوا: كتاب الصلاة - كتاب الزكاة - كتاب الحج . . الخ. وأطلقوا على مجموعة الكتب هذه اسم كتاب الفقه.

وبناء على ذلك المعنى اللغوي لكلمة كتب نفسر الآيات التي جاء فيها

١ - راجع مقاييس اللغة لابن فارس.

٢ - راجع جدلية الحرف العربي لمحمد عنبر.

٣ - النساء - ١١٩

ذكر كلمة كتب، والعمدة في ذلك هو الواقع . فإحتلاف المقصد من كلمة كتب في الآيات أمرراجع إلى اختلاف محل الخطاب ولذلك نظهر الاستخدامات لكلمة كتب مع الحفاظ على معناها الأصلي ألا وهو الجمع .

ويجب التحرر من سلطان معنى الكتابه بالقلم كلما شاهدنا كلمه كتب، لأن الكتابة بالقلم هي معنى جزئي للكلمه فيجب النجرد بشكل موضوعي لمعرفة القصد من الكلمة، وذلك بإسقاطها على الواقع المعني بالخطاب، قال تعالى : ﴿كتب عليكم الصيام﴾^(٦) أي فرض . وقد تم معنى الجمع حينما أضاف الله الصيام للإنسان .

قال تعالى : ﴿قل لن يصيبنا إلا ماكتب الله لنا﴾^(٧) .

فالله تبارك وتعالى ليس عنده قرطاساً يكتب فيه ، فهو مستغن عنه ومنزه عن ذلك فهنا كلمة كتب مقصود بها كتاب المصائب ، وهو عبارة عن مجموعة القوانين التي إذا تعرض الإنسان إليها تصيبه بشكل حتمي لا مفر له منها أبداً . وهذا مايشهد له الواقع وكل تفسير غير ذلك يؤدي إلى انفصام في سلوك الإنسان ، إذ تختلف عفيدته عن سلوكه .

قال تعالى : ﴿والله يكتب مايبيتون﴾^(٨) أي جامع ومطلع على

مايبيتون .

قال تعالى : ﴿ماكان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتاباً مؤجلاً﴾^(٩) .

لفهم إذن الله نأتي بقوله تعالى : ﴿ماكان لنفس أن تؤمن إلا بإذن

الله﴾^(٨) .

٤ - البقرة - ١٨٣

٥ - التوبة - ٥١

٦ - النساء - ٨١

٧ - آل عمران - ١٤٥

٨ - الأعراف - ١٠٠

فمن المعلوم أن الإنسان له حرية الاختيار، فسواء اختار الإيمان أو الكفر فكلاهما بإذن الله، ومن المعلوم أنه لا يجبري شيء في الواقع إلا بسن وقوانين . كما قال تعالى : ﴿إنا كل شيء خلقناه بقدر﴾^(٩) . واختيار الإيمان أو الكفر هو شيء خاضع لقوانين وسن، مما يدل على أن إذن الله هو قانون الله كون الاختيار مرتبط به . فالإنسان يؤمن بقانون ويكفر بقانون، وقانون الإيمان هو مطابقة الأفكار للواقع المعني، فإذا تطابقت دخل الإيمان إلى القلب حتماً . أما إنكار ذلك الإيمان فهو موضوع راجع للإرادة قال تعالى ﴿وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم﴾^(١٠) فالإنسان لا يملك أن يسمع وصول الحق إلى قلبه ومعرفته، ولكن يستطيع أن ينكره ويغطي عليه، ولذلك سمي كافراً نرجع إلى قوله تعالى : ﴿ما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتاباً مؤجلاً﴾ . فكلمة كتاب : يقصد بها كتاب الموت، وكلمة إذن : يقصد بها قانون . فلا يموت إنسان إلا إذا تعرض لقوانين الموت، ومن يتعرض لهذه القوانين فالموت حق عليه لا مفر منه، وهذا ما يشهد له الواقع . وكل من يفسر خلاف ذلك يلزم منه الانفصام في سلوكه!^(١١) .

٩ - القمر - ٤٩

١٠ - النمل - ١٤

١١ - راجع الكتاب والقرآن - د شعور .

﴿إن الله عنده علم الساعة . . . وما تدري نفس ماذا تكسب غدا﴾

قال تعالى : ﴿إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غداً وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير﴾^(١).

إن الواو الموجودة بالآية هي واو الاستئناف وليست واو العطف كمثله قوله تعالى : ﴿لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء﴾^(٢). ومثله قوله تعالى : ﴿إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام . . ﴾ ، إذا الآية تتكلم عن خمسة مواضيع لا علاقة بينهم .

الموضوع الأول : يخبر الله تبارك وتعالى أن علم الساعة شيء خاص به لا أحد يعرفه .

الموضوع الثاني : يخبر الله أنه ينزل الغيث ، ولم يذكر أن علم وقت نزول الغيث هوشية خاص به ، لذا في الواقع المشاهد نجد أن الإنسان يعلم بشكل نسبي وقت نزول المطر ويتنبأ بذلك من خلال الأرصاد الجوية ، بل

١ - لقمان - ٣١

٢ - الحج - ٢٢

استطاع الإنسان أن ينشيء سحاباً ولوبشكل جزئي . وكل ذلك من خلال معرفة سنن الله في الوجود وتسخير الأشياء للإنسان إذا استطاع أن يكتشف قوانين الشيء .

الموضوع الثالث : يخبر الله أن ماتحمل الأثني إنها هو يعلم الله لا يغيب عنه ، لذا استعمل فعل المضارع بقوله ﴿ويعلم مافي الأرحام﴾ بأن كل مايحدث في الأرحام إنما هو يعلم الشهادة لله ، ولم ينف علم الإنسان عن معرفة مافي الأرحام وبالتالي يستطيع الإنسان بما استطاع من اكتشافات لسنن الوجود أن يعرف مافي الأرحام ولوبشكل نسبي وجزئي ، لأن الإحاطة والعلم المطلق لا يكون إلا لله حصراً .

الموضوع الرابع : يخبر الله أن الإنسان لا يدري ماذا يحدث معه غداً في الوجود الموضوعي ، ولو أنه قد يهمل على عمل أشياء معينة ويبيت ذلك ، ولكن قد تحصل ظروف قاهرة تمنع الإنسان من أن يسلك السلوك المبيت سابقاً . ونفي الدراية عن الإنسان للكسب المستقبلي لا يعني نفي الدراية عن الله ، ولا يعني اثباتها لأن الموضوع متعلق بكسب الإنسان وعمله وليس متعلق بفعل الله . فالله عالم بما يجري في المستقبل كما قررنا سابقاً بالنسبة للوجود الموضوعي السني ، فلا يغيب عنه شيء لأن ذلك هو عمل الله بينما الآية تتكلم عن عمل الإنسان فيجب التفريق بينهما ، فما ينطبق على الأول لا ينطبق على الثاني والعكس صحيح أيضاً .

الموضوع الخامس : يخبر الله أن الإنسان لا يدري بأي مكان يموت ، فهل يموت في بيته أم في مكان عمله أم في الطريق أم في غير بلده ، وهذه الآية مثل التي قبلها تماماً ، وأخيراً ختم الله المواضيع الخمسة بقوله : ﴿إن الله عليم خبير﴾ لاثبات أنه ما يجري في الواقع إنما هو يعلم الله وليس بحاجة لأن يخبره أحد بما يجري لأنه خبير بالوقائع والأحداث ابتداء لأن علمه تجريدي كامل إحصائي سني استقرائي عالم الغيب والشهادة .

﴿يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم﴾

كلمة (خلف) لها ثلاثة أصول. الأول: ضد قدام أي وراء، الثاني: التغير، الثالث: أن يجيء شيء بعد شيء يقوم مقامه^(١).

ولتحديد المعنى من كلمة خلف لابد من فهم سياق النص والتفريق بين كلمة الخلف التي تأتي بمعنى الوراثة مرتبطة بالجهات، وبين كلمة خلف التي تأتي بمعنى الاستخلاف.

قال تعالى: ﴿إني جاعل في الأرض خليفة﴾^(٢)، أي: إني جاعل كائناً يقوم بالسيطرة على الأرض ويخلفون بعضهم بعضاً في ذلك.

وقال: ﴿رضوا بأن يكونوا مع الخولاف﴾^(٣)، أي: الذين تركوا وراء المقاتلين قائمون على شؤون الأولاد والبيت.

والملاحظ أن معنى كلمة خلف الثالثة هونفس معنى الأول، مع اختلاف في واقعها. فالأولى: متعلقة بالجهات فقط، نحو قعد زيد خلف عمرو، أي: وراءه، بينما الثالثة: بالإضافة لمعنى الوراثة جاء معنى القيام بالأمر أي الاستخلاف، وهو ترك وراءك من يقوم مقامك. قال تعالى:

١ - راجع مقاييس اللغة لابن فارس.

٢ - البقرة - ٣٠

٣ - التوبة - ٨٧

﴿فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية﴾^(٤)، أي : لمن يأتي وراءك ممن يقوم بمقامك بمقاليد الحكم .

وبعد هذا العرض لمعنى كلمة الخلف ، نفهم قوله تعالى : ﴿يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم﴾^(٥) .

فسياق النص يدل على أن ما بين أيديهم هو جهة الأمام ، فقطعاً وما خلفهم تأتي بمعنى الورا ، ويقصد بها الأشياء الغائبة عن الإنسان ولا يمكن أن تأتي بمعنى ماسوف يحدث في المستقبل من أعمال تأتي وراء الأعمال الحالية التي هي بين يدي الإنسان ، لأن كلمة خلف هنا متعلقة بالجهات وليس بالاستخلاف فضلاً عن أن الاستخلاف لا يكون إلا للعاقل ، أما الأعمال فلا تستخلف بعضها بعضاً .

٤ - يونس - ٩٢

٥ - البقرة - ٢٥٥

﴿فإنه يعلم السر وأخفى﴾^(١)

لقد ذهب المفسرون في تفسير كلمة أخفى في الآية إلى رأيين: الأول: خواطر النفس ووساوسها. الثاني: الأمور التي لم تخطر على الذهن بعد، وهذه هي أخفى من السر، ولنتناقش الرأيين:

١ - خواطر النفس: إن تفسير كلمة أخفى بهذا المعنى وخاصة أنها معطوفة على كلمة السر خطأ لغة، فمن المعلوم أن كلمة السر تشمل هذا المعنى، فالسر هو الشيء المخفي سواء كان صغيراً أو كبيراً قصداً أوهماً أو خاطراً أو وسوسة... الخ. كلها تسمى أسرار. وإذا فسرنا كلمة أخفى بذلك أصبح بذلك كلمتان ذات مدلول واحد - السر وأخفى - وهذا لا يصح لغة من وجهين: الأول: هو أن اختلاف اللفظ يؤدي إلى اختلاف في المعنى. الثاني: أن العطف يقتضي التباين، فقطعاً كلمة أخفى غير كلمة السر.

٢ - الأمور التي لم تخطر على الذهن بعد: وهذا الرأي باطل من وجهين لغة وعقلاً.

أما بطلانه من الناحية اللغوية فلأمريين:

١ - طه - ٧

الأول: أن صدر الآية جاءت بفعل المضارع - يعلم - الذي يفيد الحدوث للعلم بالشيء بوقت حدوثه .

الثاني: إن ما ذهبوا إليه ليس من معاني الخفاء لغة لأن الخفاء يكون لأمر موجود ولكنه مخفي ، بخلاف الخواطر التي لم تخطر بالبال فهي ليست موجودة حتى تكون مخفية .

أما بطلانه من الناحية العقلية: فهو لأنهم ربطوا العلم بالشيء ، واللاشيء: ليس هو محل للعلم أو الجهل لأنه لاشيء . وخواطر الإنسان المستقبلية هي لاشيء حالياً وعندما تصبح شيئاً يكون ذلك ضمن دائرة العلم الإلهي .

بعد هذا النقاش السريع نأتي لتفسير النص بما ينسجم مع اللغة والواقع .

فكلمة السر هي الشيء الذي يخفيه الإنسان عن الآخرين، وكون كلمة أخفى جاءت بسياق التفضيل والعطف على كلمة السر، مما يؤكد على أن هناك أموراً أخفى من السر، أي لم تصل إلى مستوى الإدراك الإنساني حتى تصبح من أسرارها، وإنما هي أموراً موجودة خارج الوعي الإنساني لم يكتشفها بعد، وبالتالي بقيت ضمن دائرة الخفاء لم تدخل إلى دائرة الأسرار.

فيصبح معنى النص ﴿فإنه يعلم السر وأخفى﴾ هو أن الله يعلم سرائر الناس، كما أنه يعلم الأشياء الكونية والنفسية الموجودة التي لم تدخل بعد ضمن مستوى الإدراك الإنساني، وإنما هي في دائرة الخفاء حالياً وهذا هو أخفى من السر.

﴿ومامننا إلا له مقام معلوم﴾

إن هذه الآية قد يستشهد بها بعض الناس في أن مقام كل إنسان بعينه معلوم مسبقاً. وهذا غير صحيح لأن الآية ضمن سياق آيات وهي : ﴿إلا عباد الله المخلصين ، فإنكم وماتعبدون ، ما أنتم عليه بفاتنين ، إلا من هو صال الجحيم ، وما منا إلا له مقام معلوم﴾^(١).

فالآيات واضحة في الكلام على فريقين من الناس الأول : المخلصين ، الثاني : أصحاب الجحيم ، ومن الطبيعي أن يكون مآل المخلصين معلوماً ، ومقام المكذابين معلوماً ، فالعلم هو مآل كل من الفريقين حسب اختيارهما نحو قوله تعالى : ﴿فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ، ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره﴾^(٢) ، فليس العلم هو لمقام زيد وعمر ومن الناس مسبقاً ، وإنما العلم هو علم اجتماعي لمآل الفريقين يوم القيامة ، إذ لا وجود إلا للجنة أو النار . والجنة هي مآل المخلصين ، والنار هي مآل المكذابين . وهذا معلوم منذ الآن للعباد أنفسهم . فلذا يجب على العباد أن يختاروا مآلهم بملىء إرادتهم ، ويمشون في الطريق الذي يؤدي للمآل الذي اختاروه وعلموه مسبقاً من خلال الرسل والأنبياء والكتب السماوية .

١ - الصافات - ١٦٤

٢ - الزلزلة - ٧ - ٨

﴿ويجعلون لله ما يكرهون﴾

لقد علمنا الله من خلال كتابه الكريم قاعدة عظيمة ألا وهي : أن كل ما فيه كمال وعظمة وتنزيه فالله أولى به ، وكل ما فيه نقص فالله منزّه عنه . فقد قال تعالى : ﴿ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يستهون ، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسوداً وهو كظيم﴾ ، إلى قوله : ﴿ويجعلون لله ما يكرهون وتصف الاستهيم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون﴾^(١) .

فمن المعلوم من خلال عالم الشهادة أن الإنسان يملك إرادة حرة يفعل بها ما يشاء ضمن إمكانياته التي ملكه الله إياها ، ومن المعلوم أيضاً أن الله رحيم رؤوف بعباده يحب ويرضى لهم الخير من العمل كما أخبر عن نفسه إذ قال : ﴿إن الله بالناس لرؤوف رحيم﴾ ، وقال : ﴿إن تشكروا يرضه لكم﴾^(٢) ، وقال : ﴿يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر﴾^(٣) ، وقال : ﴿كتب على نفسه الرحمة﴾^(٤) ، وقال : ﴿رحمتي وسعت كل شيء﴾^(٥) . وأخبر أيضاً أنه لا يحب ولا يرضى لعباده الكفر

١ - النحل - ٥٧ - ٦٢

٢ - الزمر - ٧

٣ - البقرة - ١٨٥

٤ - الأنعام - ١٢

٥ - الأعراف - ١٥٦

والفسوق. فقال: ﴿ولا يرضى لعباده الكفر﴾^(٦)، وقال: ﴿وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان﴾^(٧)، وقال: ﴿ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم﴾^(٨). ومع كل ذلك يقول قائل: أن الله علم مصير الإنسان إلى الجنة أو النار أولاً ومن ثم خلقهم ليسير كل فريق حسب المعلوم له أولاً. وهذا الكلام فيه مغالطات كبيرة جداً ألا وهي:

أولاً: لقد أثبتنا أن وظيفة العلم هي الاستخدام وليس التحديد، ومعرفة مصير الناس في الجنة أو في النار هو تحديد لصور الناس وحالهم وذلك وظيفية الإرادة وليس العلم. ومن الثابت أن الخلق قد تم بتوجه حادث للإرادة، وقبل توجه الإرادة للخلق لم يكن شيء في الإرادة، وإنما كان الله العزيز العليم المريد الحكيم ولم يكن معه غيره مما يدل على بطلان قولهم.

ثانياً: افترض أن مصير الإنسان الواعي معلوم أولاً لا بد من أن يكون بالإرادة أولاً، لأن ذلك عمل الإرادة وليس العلم. فالله تبارك وتعالى إذا أراد شيئاً يستخدم علمه، وبالتالي فمصير الإنسان غير موجود بالعلم الأزلي، بل لابد له من إرادة تتوجه نحوه، وهذا التوجه هو قطعاً حادث وإلا لزم تعدد الجهات الأزلية، ووجود التصور الأزلي للخلق بإرادة الله، وهذا باطل كما أثبتنا آنفاً مما يدل على بطلان قولهم.

ثالثاً: افترض أن مصير الإنسان الواعي محدد بإرادة الله الحادثة قبل خلق الخلق يلزم منه أن الإنسان مسيراً منفذاً لإرادة الخالق ليس له من الأمر شيئاً. لأنه من المعلوم أن إرادة الله للإيجاد لا تختمل إلا وجهاً واحداً في التطبيق وهي صفة لأفعاله وليست لأفعال العباد ﴿فعال لما يريد﴾. بينما من الثابت أن فعل الإنسان الواعي يحدث بمشيئة الله التي تختمل وجهين في التطبيق، مما يدل على بطلان قولهم السابق.

٦ - الزمر - ٧

٧ - الحجرات - ٧

٨ - النساء - ١٤٧

رابعاً: إن افتراضهم هذه النتيجة أوقعهم في مأزق كبير ألا وهو: أنهم وصفوا الله بما يكرهون هم أن يتصفوا به، وذلك بقولهم: أن الله علم مصير العباد أزلاً، ومع ذلك العلم القطعي خلقهم ليسيروا كل إلى طريقه المعلوم، وبعث لهم الرسل مع علمه أنهم لن يؤمنوا، وتركهم مع ذلك متخبطين في شرور أعمالهم، ويوم القيامة سوف يحاسبهم ويدخلهم إلى النار!!! وهذا القول مع تناقضه الذي بيناه سابقاً بين صفة العلم والإرادة، وأثبتنا بطلان قولهم. نلاحظ أنهم وقعوا في مهزلة أخرى ماكان يجب أن يقعوا بها ألا وهي: وصف الله بأشياء لا يرضونها لأنفسهم ورضوا أن يتصف بها الله. وسأذكر مثلاً لتقريب الفكرة:

أب عنده ولد يريد أن يسافر للعمل أولغيره، وعند الأب معلومات قطعية أن الولد إذا سافر سوف يهلك لا محالة لأسباب معينة. فعند الأب ثلاث احتمالات لارابع لها وهي:

- ١ - يتركه يسافردون أن يخبره بما ينتظره من هلاك حتمي.
- ٢ - ينصحه بعدم السفر ويبين له السبب ويتركه على حريته.
- ٣ - يمنعه من السفر ويأخذ على يديه حرصاً على سلامته لا يخبره لعدم ثقته بإختياره المناسب.

فإن اختار الوالد الاحتمال الأول أو الثاني. لاعتبره العقلاء مخطيء بحق ابنه، واتهموه بعدم حبه له، وذموا لأن الولد لايعرف أين مصلحته. وبالتالي فلابد من الوالد الرؤوف الرحيم بإبنه أن يمنعه من السفر بالإكراه، وذلك للمحفاظ عليه. وهذا العمل يمدح عليه لمآله إلى الخير.

فهؤلاء الناس الذين رفضوا أن يتصفوا بالاحتمالين وصفوا الله بأحدهما فوقوا فيما قال الله بهم: ﴿وَيَجْعَلُونَ اللَّهَ مَا يَكْرَهُونَ﴾.

أما الاحتمال الثالث فهو غير وارد لأن الله لوأخذ على يدي الإنسان ومنعه قهراً لأصبح مسيراً وهذا مخالف لما عليه واقع الإنسان، مما يدل على أن مصير

الإِنسان غير محدد مسبقاً، وإنما الأعمال بالخواتيم . وذلك منسجم مع صفات الله المجيدة الذي وسعت رحمته كل شيء ، وعم عدله كل مكان . لذلك بعث للعباد الرسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس حجة بعد الرسل ، ولئلا يقولن قائل : يارب أنت حددت مصيري مسبقاً ، ثم خلقتني ، وبعثت لي الرسل مع علمك السابق أي لن أستجيب لهم ، ومن ثم تحاسبني وأنا المنفذ لإرادتك وعلمك ، فلماذا يارب خلقتني ألتعذبني ؟ ! لماذا يارب لم تتوفي صغيراً ؟ لماذا يارب حددت مصيري إلى النار ولم تحدده إلى الجنة . . . الخ .

لذلك ولغيره من الحجج قال تعالى : ﴿الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملاً﴾^(٩) فمعرفة أينما أحسن عملاً أمر مرتبط بخلقنا في هذه الدنيا ، وخوض الامتحان لمعرفة النتيجة من خلال انتهاء الوقت وذلك بالموت وإنما الأعمال بالخواتيم .

وتكتب أعمالنا مباشرة أثناء حدوثها وتحصى كما أخبر بذلك سبحانه وتعالى : ﴿والله يكتب ما يبيتون﴾^(١٠) ، ﴿ورسلنا لديهم يكتبون﴾^(١١) ، وهذا من تمام عدل الله ورحمته الذي هو أرحم بعباده من الأم بولدها .
﴿ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم﴾^(١٢) .
﴿قل اعملوا فسيرى الله عملكم﴾^(١٣) .

٩ - الملك - ٢٠

١٠ - النساء - ٨١

١١ - الزخرف - ٨٠

١٢ - النساء - ١٤٧

١٣ - التوبة - ١٠٥

إحاطة علم الله لاحتتمالات الاختيار عند الإنسان

إن السلوك الإنساني محله هو الواقع ، فلا سلوك دون واقع ، والواقع هو وجود موضوعي خارج الذهن معلوم بالنسبة لله علماً إحصائياً لا يغيب عنه شيء أبداً . وكون سلوك الإنسان مرتبط بالوجود الموضوعي المحصي بالنسبة لله فيعني أن السلوك الإنساني المستقبلي لا يخرج عن علم الله الإحصائي الكلي ، والإنسان موضوع أمام هذه الاحتمالات الكثيرة المعلومة من قبل الله إحصائياً ليحدد هو موقفه ، ويختار بملء إرادته ، حتى يتحمل مسؤولية اختياره .

قال تعالى : ﴿فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون﴾^(١) .

السنن الكونية والاجتماعية

عندما خلق الله المادة خلقها محكومة بسنن، وهذه السنن هي شيء آخر غير المادة كما قال تعالى: ﴿أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ﴾^(١). فالخلق هو للمادة، والأمر هو القوانين التي خلقت بها المادة وتسير بحسبها لا تحيد عنها قيد أنملة، كما قال جل شأنه: ﴿وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا﴾^(٢) فالأمر الذي هو السنن ليس مخلوقاً، وإنما هو علم الله، ووجدت المادة به، فلذلك قال تعالى: ﴿أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ﴾^(٣). والأمر كونه معطوف على الخلق فقطعاً هو شيء آخر غير المادة لأن العطف يقتضي التغاير، وما هو إلا السنن والقوانين التي هي حقيقة علم الله.

وقد علم الله الإنسان كيف يسيطر على الأشياء وذلك باكتشاف أمر وجودها، أي قانونها، وذلك بقوله تعالى: ﴿وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنَّجْمُ مَسْخَرَاتٌ بِأَمْرِ﴾^(٤) والسخره هي الخدمة الإجبارية

١ - الأعراف - ٥٤

٢ - الأحزاب - ٦٢

٣ - الأعراف - ٥٤

٤ - النحل - ١٢

المجانبة . لاحظ كلمة [مسخرات بأمره] أي مسخرات بسننه فمن استطاع أن يكتشف أمر الله في وجود الشيء أي قانون وجوده واستمراره يتسخر له الشيء حتماً دون مقابل أو مانع .

والتسخير للشيء يقتضي معرفة القانون الذي كان الشيء به في الواقع ، وذلك يلزم له السير في الأرض وتتبع مراحل خلق الشيء وتطوره ، ومن خلال التتبع والاستقراء نكتشف الأمر الذي وجد به الشيء وتطور من خلاله كما قال جل شأنه : ﴿ قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ﴾^(٥) ، لأن معرفة بدء الخلق في الحقيقة معرفة للقانون الذي وجد به الشيء وبالتالي نستطيع أن نسخره .

فالشيء المخلوق خلق بقدر أي بقانون ، سواء كان هذا القدر نتج عنه خيرٌ أو شرٌ فكلاهما بتقدير الخالق المدبر . إذ لا خالق ولا مقدر إلا هو ، كما قال تعالى : ﴿ خالق كل شيء ﴾^(٦) ، وقال : ﴿ إنا كل شيء خلقناه بقدر ﴾^(٧) ، وقال : ﴿ ألا له الخلق والأمر ﴾^(٨) . والإنسان ماهور إلا خلق من مخلوقات الله ، يتقلب ضمن قدر الله ، فتارة تزاه في قدر الخير ، وأخرى في قدر الشر ، وكل ذلك إنما يحصل بناء على اختيار الإنسان نفسه لقدره ، فالإنسان مختار للقدر ؛ والله هو الخالق المقدر .

كما قال الصحابي الجليل عمر بن الخطاب - في معرض الرد على أبي عبيدة عندما اعترضه بقوله : أتفر من قدر الله ياعمر؟ - : نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله وضرب له مثلاً فقال : أرأيت لو كان لك إبل ورعيتها في وادي غير ذي زرع ألا ترعاها بقدر الله؟ فأجابه نعم . فقال : لورعيتها في وادي ذي عشب

٥ - المكنوت - ٢٠

٦ - الزمر - ٦٢

٧ - القمر - ٤٩

٨ - الأعراف - ٥٤

ألا ترعاها بقدر الله؟ فأجابه نعم . قال : كذلك نحن نفر من قدر الله إلى قدر الله .

نعم نفر من قانون الشر إلى قانون الخير ، وندفع شر القدر بخيره . وهذه العملية تتطلب منا معرفة القوانين حتى نستطيع أن نستعمل الخير منها ونتجنب الشر .

فالأشياء التي خلقها الله في الواقع نجد حركتها السننية نوعين :

الأول : حركة سننية آلية حتمية كحركة الشمس والقمر . . . الخ .

الثانية : حركة سننية إرادية كحركة الكائن العاقل المكلف .

والإنسان بكونه مخلوق بسنن ، وحركته الواعية بسنن ، فهو يؤمن بسنة ، ويكفر بسنة ، كما أنه ينجح في عمله بقانون ، ويفشل بقانون ، فكل أعماله سواء كانت خيراً أو شراً ، صواباً أو خطأ ، إنما هي بقوانين تسيّر الأشياء وتحصل النتائج بحسبها .

لكن السنن المتعلقة بالإنسان كفرد ومجتمع من الملاحظ أنها تختلف في سيرها عن السنن الكونية ، فالسنن الكونية نجدها مستقلة عن بعضها البعض رغم أنها منسجمة مع بعضها لتأدية دور معين ، وغير متعارضة مع بعضها مع انتفاء الموانع . فإذا أردنا صنع ماء فما علينا إلا تطبيق القانون بظروفه الشرطية فينتج معنا ماء حتماً .

بخلاف السنن الاجتماعية نجدها متشابكة مع بعضها البعض مع وجود موانع يستحيل إزالتها كلها مع تعارض موجود بالسنن بكونها وجدت . . . نَحْتَمِلْ أكثر من وجه ، بخلاف السنن الكونية فهي لا تَحْتَمِلْ إلا وجهاً واحداً في التطبيق ، والنتيجة حتمية ، والسنن الاجتماعية مرتبطة بالإنسان ذو الإرادة الواعية ، فقد يمشي إنسان بقانون للوصول لشيء ، ويمشي آخر بقانون خلافه ، مما يؤدي إلى تعطيل جريان مفعول القانون الأول ، وقد يريد فلان تحقيق شيء في المجتمع ، فيعمل حسب القوانين لتحقيقه في الواقع ، فتعترضه

موانع - وما أكثرها - تكون حاجزاً بينه وبين هدفه، فيضطر إلى استعمال قوانين أخرى لإزالة الموانع حتى يأخذ القانون الأول مجراه، فتعترضه موانع أخرى، كعدم قابلية الأشخاص المقصودين للفكرة ورفض إزالة المانع، مما يؤدي إلى تعطيل القانون لعدم وجود الظروف المناسبة حتى يأخذ مجراه في الواقع، وذلك بدهي لوجود الإرادة عند الإنسان.

هذه السنن الاجتماعية من حيث التطبيق وانزائها على الواقع، فهي على الظن الغالب لتشابك القوانين وتعارضها، ووجود الموانع واحتماها أكثر من وجه، ووجود الإرادة عند الإنسان. ولا عبرة بالسنن إذا كانت دراستها تجريدية، ووصفها بالتحتمية مجردة، فالأصل هو الواقع المعني بالسنن الاجتماعية.

الشاهد من البحث هو أن السنن الكونية معلومة من قبل الخالق قبل الإيجاد، وشيء مفروض على حركة المادة ولا تملك أن تسير إلا بحسبها. فهل مصير الإنسان والمجتمع محدد سننياً قبل الإيجاد؟!.

من المعلوم من خلال الواقع المشاهد أن حركة الإنسان لها أكثر من وجه، فليس هو مسير ضمن خط واحد لا يملك أن يتجاوزه، والسنن الاجتماعية مرتبطة به، فلها أيضاً أكثر من وجه حين التطبيق كما مر معنا. هكذا خلق الله الإنسان يملك إرادة تحتمل أكثر من وجه حين التطبيق، وجعل السنن الاجتماعية كذلك.

فلذا مصير الإنسان أو المجتمع الإنساني لم يحدد نتائجه مسبقاً قبل الإيجاد، لأن النتيجة يحددها ويختارها الإنسان صاحب الإرادة الواعية. ﴿إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم﴾.

الخاتمة

إن المفهوم السائد عند المسلمين لعلم الله ترتب عليه استسلام للقدر ولكل ما يحصل ، بحجة أن ذلك حاصل لا محالة ، فترى الفقر في الأمة الإسلامية على الصعيد العلمي والمادي صفة تكاد تكون لازمة لهم ، ومستمرة عبر الأجيال بحجة القدر الذي لا مناص ولا فكاك منه أبداً ، وكل ذلك نتيجة سوء فهمهم لقدر الله ، وفصلهم بين الدين والعلم ، مع أن العلم هو حجر الأساس للدين الإسلامي .

فمعظم المسلمين يظنون أن الموت لا أسباب له سوى انتهاء الأجل الذي فرضه الله قسراً على الخلق فترى لسان المقال والحال يقول :

من لم يمت بالسيف مات بغيره تعددت الأسباب والموت واحد

بينما الملاحظ في عالم الشهادة أن عمر الإنسان هو اثنان : عمر افتراضي ينبغي أن يعيشه . وعمر عملي يعيشه بالفعل . فيموت قبل انتهاء عمره الافتراضي ، وذلك نتيجة طبيعة حياته المعيشية ، وتعرضه للتلوث البيئي

والغذائي ، والتلوث الاجتماعي من عنف وظلم يؤدي إلى إزهاق نفسه قبل أوانها ، والقرآن أثبت هذه الحقيقة بكثير من الآيات .

فلذا الموت مرتبط بأسبابه فمن تعاطاها أو أصابته تلك الأسباب حصلت النتيجة بشكل حتمي لا مفر منها ، وكذلك موضوع الرزق والسعي لتحصيله ، وكذلك المصائب والظلم الذي يقع على المسلمين من داخلهم وخارجهم . كل ذلك إنما هو باختيار الإنسان لقدره فليعرف الإنسان القدر ليختار عن وعي ، ويتحمل المسؤولية المترتبة على اختياره .

فوضع المسلمين الراهن ليس بحاجة إلى شرح أو تعريف فهو واضح لكل ذي عين ، وحالهم نعيشه في الحياة اليومية ، وطريقة تفكيرهم مشاهدة من خلال السلوك الفردي والاجتماعي ، فالشعوب المسلمة هي من أفقر الشعوب رغم وجودهم على أغنى الثروات الطبيعية ، ويكفي أن تنظر إلى بنكلادش وباكستان وأفغانستان والهند . . الخ ، لترى مئات الملايين من المسلمين المكდسين فوق بعضهم بعضاً يعانون من التلوث البيئي والغذائي والتلوث الاجتماعي ، فهذا هو مرض العنف يحتاج أفغانستان والبوسنة والهرسك كوباء الطاعون يفتك بالمئات والألوف ، يخلف أفراداً عرضة للجوع والمرض والتشريد والقتل لا مأوى لهم إلا العراء يفترشون الأرض ويلتحفون السماء .

بينما المفهوم الجديد للقدر الذي طرحناه سابقاً يصنع إنساناً فعالاً ، يختار قدره بنفسه من خلال السنن التي بموجبها تم واستمر الخلق ، فيكتشف السنن ويدفع شر السنن بخيرها ، نفر من قدر الله إلى قدر الله . فيدفع عنه شبح المرض بمعرفة سنن الصحة والعافية ، ويدفع عنه شبح الجهل بسنن العلم والمعرفة ، ويدفع عنه شبح الموت ما استطاع إليه سبيلاً بسنن الحياة ، ويدفع عنه شبح الفقر بسنن الغنى ويدفع عنه شبح الظلم بسنن العدل ، ويدفع عنه شبح الذل بسنن العزة ، وهكذا يتقلب ضمن أقدار الله فيختار قدر الخير

ويتجنب قدر الشر، وكل ذلك إنما هو بأقدار الله يدفع بعضها بعضاً، فيصبح هذا الإنسان الذي اكتشف أشياء من قدر الله في الوجود خليفة في الأرض يسيطر على الشيء الكثير من مجرى الأحداث، ويحولها إلى مافيه الخير والمصلحة والسلام للإنسانية جمعاء، وبالتالي تختلف صور الحياة عما كانت سابقاً فقد كانت أشبه بنهر جارف فاض مأؤه فأغرق كل ماحوله من البيوت والأراضي، وأغرق الإنسان والأنعام، بينما الصورة الحالية المطلوب وجودها أن يكون الإنسان سيد الموقف فيسيطر على الفيضان بأن يبني له سداً ويجعل له قنواتاً ومجاري لفيض الماء من خلالها، وعوضاً عن إغراق الأراضي والبيوت، قام بزرع الأراضي، وشيد البيوت، وقام بتوليد الطاقة الكهربائية مستغلاً الطاقة المائية، وأنشأ حضارة إنسانية ليعم الخير والصالح للإنسان. فهذه هي صورة الإنسان المطلوب وجوده الذي كرمه الله بقوله: ﴿ولقد كرّمنا بني آدم﴾^(١). وهذا هو الإنسان الذي جعله الله خليفة بقوله: ﴿إني جاعل في الأرض خليفة﴾^(٢)، فسخر له الأشياء تحت إمرته بشرط أن يسير في الأرض فينظر كيف بدأ الخلق ويكتشف ذلك ويسخره لمصلحته.

ولكن هذا الإنسان مع مرور الزمن وازدياد علمه بسنن الله وتسخيره للوجود يطغى ويظن نفسه أنه أصبح أشبه بالإله، وهنا يأتي أمر الله ليضع حداً لهذا الطغيان، قال تعالى: ﴿إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وازينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلاً أو نهراً فجعلناها حصيداً كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون﴾^(٣).

١ - الاسراء - ٧٠

٢ - البقرة - ٣٠

٣ - يونس - ٢٤

فالأمر مرتبط بمفهوم الناس عن قدر الله ، فعندما يفصلون السنن عن أمر الله ويعطونها صفة الوجود الذاتي المستمر إلى ما لا نهاية ، ويظنون بأنفسهم أنهم يسيطرون على الوجود دون وجود أي جهة أخرى مدبرة لهذا الكون ، يأتي أمر الله لإنهاء هذا الطغيان وتوقيفه .

فلذا يجب دائماً استحضار مفهوم الإيمان بالخالق المدبر ، وأنه هو رب العالمين ، وأن هذه العلوم كلها هي شيء من علم الله اللامتناهي ، فتصبح العلوم ومعرفتها دافع للإيمان والخشية ، كما أخبر الله بكتابه ، إذ قال : ﴿إنها يخشى الله من عباده العلماء﴾^(١) .

والحمد لله رب العالمين

فهرس المواضيع

٧	١ - المقدمة
١١	٢ - المدخل إلى البحث
	الباب الأول: ألوهية الله
٢٩	١ - وجود الله حقيقة وليس فكرة متخيلة
٣٢	٢ - أساس الإيمان ومحور الأديان
	الباب الثاني: العدم والشيء في القرآن
٣٧	١ - تفسير كل من عليها فان
٤٠	٢ - تفسير كل شيء هالك إلا وجهه
	الباب الثالث: صفات الله الذاتية والفعلية
٤٧	١ - صفات الله
٤٩	٢ - صفة القدرة
٥١	٣ - صفة الإرادة
٥٣	٤ - صفة المشيئة
٥٦	٥ - صفة السميع البصير
٥٨	٦ - عالم الغيب
٦١	٧ - عالم الشهادة

الباب الرابع : علم الله الذاتي والفعلي

- ١ - علم الله في القرآن ٦٥
- ٢ - تفسير وهو بكل شيء عليم ٦٧
- ٣ - صفة علم الله الفعلية [علم ويعلم] ٧٢

الباب الخامس : علم الإنسان وحرية

- ١ - علم الله وعلم الإنسان ٨٣
- ٢ - علم الله وحرية الإنسان ٨٦

الباب السادس : توضيح وشبهات

- ١ - تفسير : قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا ١٠٣
- ٢ - تفسير : إن الله عنده علم الساعة ١٠٦
- ٣ - تفسير : يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ١٠٨
- ٤ - تفسير : إنه يعلم السر وأخفى ١١٠
- ٥ - تفسير : وما منا إلا له مقام معلوم ١١٢
- ٦ - تفسير : ويجعلون لله ما يكرهون ١١٣
- ٧ - احاطة علم الله لاحتمالات الاختيار عند الإنسان ١١٧
- ٨ - الفرق بين السنن الكونية والسنن الاجتماعية ١١٨
- الخاتمة ١٢٣

لقد طوى التاريخ صراع في التراث بين العقلية المجردة أو المثالية التي جعلت النص الإسلامي خلف العقل، ونج عن ذلك مفاهيم مجردة في الذهن ليس لها في الواقع من أثر أو فاعلية وبين العقلية التطبيقية التي جوهرها الإرادة والانتباه، لا يمر فكر أو مفهوم تحت أي مظلة إلا ويخضع للمنطق العملي. من ذلك مسألة علم الله وإرادة الإنسان والتي حسم الصراع فيها سياسياً لصالح العقلية المجردة. عاشت الأمة تحمل مفاهيم ليس أكثر من حشوي في الذهن، وما زالت صورة القضاء والقدر مشوشة وغير مكتملة في الذهنية الإسلامية.

وباعتبار أن الأفكار روح الأعمال، فنحن أحوج ما نكون إلى هذا المنطق العملي الذي يسقط الأفكار على الواقع والقرآن، لتتحول إلى مفاهيم مصدقة من الحقيقة الوجودية الواحدة، لأن كلاهما من مشكاة واحدة، أمر الله عز وجل فهذا كتابه المسطور وهذا كتابه المنشور.

وبحثنا محاولة جادة في إعادة الروح إلى الأفكار المجردة وهو عمل تستوجبه شروط النهضة.

المؤلف

السعر: ٩٠ ل.س